易圖明辨

欽定四庫全書提要

易圖明辨十卷

國朝胡渭撰渭原名渭生字朏明號東樵德清人是書專為辨定圖書而作初陳摶推闡易理衍為諸圖其圖本準易而生故以卦爻反覆研求無不符合傳者務神其說遂歸其圖於伏羲謂易反由圖而作又因繫辭河圖洛書之文取大衍算數作五十五點之圖以當河圖取乾鑿度太乙行九宮法造四十五點之圖以當洛書其陰陽奇偶亦一一與易相應傳者益神其說又眞以為龍馬神龜之所負謂伏羲由此而有先天之圖實則唐以前書絕無一字之符驗而突出於北宋之初夫測中

星而造儀器以驗中星無不合然不可謂中星生於儀器也候交食而作算經以驗交食無不合然不可謂交食生於算經也由邵子以及朱子亦但取其數之巧合而未暇究其太古以來從誰授受故易學啟蒙及易本義前九圖皆沿其說同時袁樞薛季宣皆有異論然考宋史儒林傳易學啟蒙朱子本屬蔡元定創稾非所自撰晦菴大全集中載答劉君房書曰啟蒙本欲學者且就大傳所言卦畫蓍數推尋不須過爲浮說而自今觀之如河圖洛書亦不免尚有剩語至於本義卷首九圖王懋竑白田雜著以文集語類鉤稽參考多相矛盾信其爲門人所依附其說尤明則朱子當日亦未嘗堅主

其說也元陳應潤作爻變義蘊始指先天諸圖爲道家假借易理以爲脩煉之術吳澄歸有光諸人亦相繼排擊各有論述

國朝毛奇齡作圖書原舛編黃宗羲作易學象數論黃宗炎作圖書辨惑爭之尤力然皆各據所見抵其罅隙尚未能窮溯本末一一抉所自來渭此書卷一辨河圖洛書卷二辨五行九宮卷三辨周易參同先天太極卷四辨龍圖易數鉤隱圖卷五辨啟蒙圖書卷六卷七辨先天古易卷八辨後天之學卷九辨卦變卷十辨象數流弊皆引據舊文互相參證以箝依託者之口使學者知圖書之說雖言之有故執之成理乃脩鍊術數二家旁

分易學之支流而非作易之根柢覘所作禹貢錐指尤
爲有功於經學矣

易圖明辨序

予初讀易惟知朱子本義而已年垂三十始集漢魏以後諸家傳註與里中同志者講習乃頗涉其津涯因歎朱子篤信邵子之過而本義卷首之九圖爲可已也友人德淸胡朏明先生精於易學庚辰仲夏示予以易圖明辨十卷則本義之九圖咸爲駁正而謂朱子不當冠於篇首予讀之大喜躍然曰至哉言乎何其先得我心乎予嘗謂河圖洛書先天後天羲文八卦六十四卦方圓諸圖乃邵子一家之學以此爲邵子之易則可直以此爲羲文之易則大不可乃朱子恪遵之反若羲文作易本此諸圖不亦異乎夫河圖見於顧命繫辭論語古固有之而後世亡之矣今之自一至十之圖本出陳

希夷古人未嘗語及非眞河圖也戴九履一之圖今之所謂洛書者見於漢書張衡傳及緯書乾鑿度乃太乙下行九宮圖非洛書也後世術家配以一白二黑之數至今遵用不變豈果眞洛書乎卦止有出震齊巽之位乃孔子之所繫而文王周公之遺法也安得有先天之位此誰言之而誰傳之天地定位一節不過言八卦之相錯耳何曾有東西南北之說而欲以是爲先天卦位乎此不特先天二字可去卽後天二字亦必不可存蓋卦位止一而無二不得妄爲穿鑿也八卦之序自當以父母六子爲次孔子繫辭屢言之乃舍此不遵以乾兌離震巽坎艮坤爲次此何理乎太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦固出於繫辭而實非生卦之謂也乾坤生

六子其理顯然而坤可置於最末乎三男三女可錯亂而無序乎易但有三畫之卦重之則爲六畫未嘗有一畫四畫五畫之卦也但有八卦六十四卦未聞八卦重爲十六十六重爲三十二三十二始重爲六十四也必曰一每生二以次而加試問易中曾有是說乎至於卦變惟程蘇二家爲可信古人十辟之說予猶不敢從若朱子之本義益爲支離況與啟蒙之言不合一人而持兩說令學者何所適從此予必不敢附會者也凡此諸說問與友人言之或然或不然讀先生此書一一爲之剖析洵大暢予懷而其採集之博論難之正卽令予再讀書十年必不能到何先生之學大而能精如此以此播於人間易首之九圖卽從此永廢可也四明同學弟萬

斯同纂

目錄

卷第一

河圖洛書

卷第二

五行

九宮

卷第三

周易參同契

先天太極

卷第四

龍圖

易數鉤隱圖
卷第五
啟蒙圖書
卷第六
先天古易上
卷第七
先天古易下
卷第八
後天之學
卷第九
卦變

卷第十

象數流弊

易圖明辨題辭

古者有書必有圖圖以佐書之所不能盡也凡天文地理鳥獸草木宮室車旗服飾器用世系位著之類非圖則無以示隱賾之形明古今之制故詩書禮樂春秋皆不可以無圖唯易則無所用圖六十四卦二體六爻之畫卽其圖矣白黑之點九十之數方圓之體復姤之變何爲哉其卦之次序方位則乾坤三索出震齊巽二章盡之矣圖可也安得有先天後天之別河圖之象自古無傳從何擬議洛書之文見於洪範奚關卦爻五行九宮初不爲易而設參同契先天太極特借易以明丹道而後人或指爲河圖或指爲洛書妄矣妄之中又有妄焉則劉牧所宗之龍圖蔡元定所宗之關子明易是

也此皆僞書九十之是非又何足校乎故凡爲易圖以附益
經之所無者皆可廢也就邵子四圖論之則橫圖義不可通
而圓圖別有至理何則以其爲丹道之所寓也俞琰曰先天
圖雖易道之緒餘亦君子養生之切務又曰丹家之說雖出
於易不過依倣而託之者初非易之本義因作易外別傳以
明之故吾謂先天之圖與聖人之易離之則雙美合之則兩
傷伊川不列於經首固所以尊聖人亦所以全陳邵也觀吾
書者如以爲西山之戎首紫陽之罪人則五百年來有先我
而當之者矣吾其可末減也夫康熙丙戌上巳七十四叟東
樵胡渭書於鬲溪客舍

易圖明辨卷一

德清胡渭撰
金山錢熙祚錫之校

河圖洛書

繫辭傳曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

朱子曰俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已

草廬吳氏澄曰氣之有文者曰象形之有理者曰法天有雷風日月雷風氣也日月象也言象可以兼氣地有水火山澤水火質也山澤形也言形可以兼質鳥獸之文謂動

物地之宜謂植物身就人而言物該服食器用而言神明天地之氣象形質妙而可測顯而可見者也德若健順動入陷麗止說及鼓之散之潤之晅之之屬萬物凡動植人器皆是情猶言其意義也

渭按易之爲書八卦焉而已卦各具三畫上畫爲天下畫爲地中畫爲人三才之道也羲皇仰觀而得天道俯觀而得地道中觀於兩間之萬物而得人道三才之道默成於心故立八卦以象之因而重之遂爲六十四所謂兼三才而兩之也言八卦則六十四卦在其中矣觀下文所舉離益噬嗑等皆因重之卦可知也夫子言羲皇作易之由莫備於此河圖洛書乃仰觀俯察中之一

事後世專以圖書爲作易之由非也河圖之象不傳故
周易古經及注疏未有列圖書於其前者有之自朱子
本義始易學啟蒙屬蔡季通起藁見宋史儒林傳則又首本圖
書次原卦畫遂覺易之作全由圖書而舍圖書無以見
易矣學者溺於所聞不務觀象玩辭而唯汲汲於圖書
豈非易道之一厄乎

右論伏羲作易之本不專在圖書

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

朱子曰此簡本在第十章之首程子云宜在此今從之此

言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三

十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也伊川先生曰變化言功鬼神言用白雲郭氏曰變化見於萬物者也鬼神運於四時者也

朱子曰此簡本在大衍之後今案宜在此

平庵項氏安世曰姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衞元嵩元包運蓍篇皆在天數五地數五之上今按新安朱先生易傳亦用此說與天數五至行鬼神也合爲一節置在大衍之首今從之

渭按卦者易之體所以立蓍者易之用所以行韓康伯云卦象也蓍數也蓍極數以定象卦備象以盡數四語劃然分曉蓋象中雖有數而終以象爲主數中亦有象而終以數爲主故夫子言數皆主蓍曰極數知來之謂

占曰參伍以變錯綜其數曰極其數遂定天下之象曰幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數曰數往者順知來者逆是故易逆數也凡此類無一不以蓍言而此章尤爲明白舉天地之數正爲大衍之數張本其曰五位者卽五奇五偶非指天數之中五一三五七九同爲奇二四六八十同爲偶是謂五位相得一與二三與四五與六七與八九與十一奇一偶兩兩爲配是謂各有合於五行五方曷與焉於天地生成曷與焉於河圖洛書又曷與焉

又按章中言數者三一曰天地之數二曰大衍之數三曰萬物之數蓋天地之數爲大衍之法所自出而萬物

之數乃二篇之策適相當耳於畫卦全無交涉使五位相得而各有合果爲伏羲所則河圖之象夫子何難一言以明之曰此河圖也而顧廋辭隱語使天下後世之人百端推測邪至其後章雖言河圖而與洛書並舉且與神物變化垂象比類而陳文勢語脈遙遙隔絶又安見此河圖者即前五十有五之數邪

或問五位以蓍法言之其相得有合之實亦有可見者乎曰有一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四非奇與奇相得偶與偶相得乎二變三變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三非一奇一偶兩兩

爲配而各有合乎若夫一六二七三八四九五十之相合而爲天地生成之數水火木金之象此後世五行家言豈易之所有哉

右論天地之數不得爲河圖

大衍之數五十其用四十有九兼山郭氏曰凡數有母有法有實蓍之母四十九是也蓍之法四是也蓍之實三十六二十四二十八三十二是也數有是母必有法以用之然後得是實三者闕一則蓍道絶矣此聖人幽贊神明之道也白雲郭氏曰是三者之數莫知所立之後先謂四十九爲先乎則非法之四亦不用四十九矣謂法之四爲先乎則非法之三十六二十四二十八三十二亦不用法之四矣故三者之數一有一无則蓍之道不立一先一後則蓍之用不成惟同有同立莫知先後故其數一本於自然如環之无端雖聖人不能加毫末於是矣分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛朱子曰兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也

揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也又曰掛一歲右揲二歲扐三歲一閏也左揲四歲扐五歲再閏也**乾之策二百一十有六坤之策百四十有四**韓氏曰陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策白雲郭氏曰九六天地之數也乾坤之策也七八出於九六者也六子之策也乾坤相索而成者也**凡三百有六十當期之日**朱子曰少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之耳**二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也**二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數**是故四營而成易十有八變而成卦**四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也**八卦而小成**謂九變而成三畫得內卦也**引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣**引伸觸類

謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦
可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

朱子曰大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也

按大衍之解康節云五者蓍之小衍也故五十爲大衍漢上云小衍之五參兩也大衍之五十則小衍在其中矣此說近是五十非以河圖中宮天五乘地十而得之蓋古之立數者凡畸零不用故於五十五數去其五亦猶期三百六十五日四分日之一而去其畸零以爲三百有六十也且蓍草之生一本百莖中分之得五十彼此參會皆由自然及其用也則又止四十有九王弼云

一不用以象太極妄也諸家穿鑿附會尤無理唯鄭康成云以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占更減其一故四十有九是爲正義而李泰伯郭子和宗之子和曰世俗皆以三多三少定卦象如是則不必四十九數以四十五四十一皆初揲非五則九再揲三揲非四則八矣豈獨四十五四十一爲然哉自三十以上論之則三十三三十七五十三五十七六十一六十五六十九七十三七十七八十一八十五八十九九十三九十七皆可得五九四八多少之象與四十九數爲母者无以異獨不可得三十六二十四二十八三十二之策數故蓍數四十九爲不可易之道可易者非聖人之法也此正所謂出於理勢之自然而非人之智力所能損益者又何必以河圖太極之五十爲蓍法之所自出乎

蕭山毛太史奇齡河洛原舛編曰聞嘗學易淮西見鄭康成所註大衍之數起而曰此非河圖乎則又思曰焉有康

成所註圖而漢代迄今不一引之爲據者則又思大衍所註見於李氏易解者干寶崔憬言人人殊何以皆並無河圖之言則又思康成所註大傳其於河出圖句既有成註何以翻引入春秋緯文（河圖九篇洛書六篇）而不實指之爲大衍之數于是怳然曰圖哉圖哉吾今而知圖之所來矣摶之所爲圖卽大衍之所爲註也然而大衍之註之斷非河圖者則以河圖之註之別有在也大衍之註曰天地之數五十有五天一生水在北地二生火在南天三生木在東地四生金在西天五生土在中然而陽無耦陰無妃未相成也于是地六成水於北與天一并（一六在北）天七成火於南與地二并（二七在南）地八成木於東與天三并（三八在東）天九成金於西

與地四并四九在西地十成土於中與天五并五十在中而大衍之數成焉則此所爲註非卽摶之所爲圖乎康成但有註而無圖而摶竊之以爲圖康成之註卽可圖亦非河圖而摶竊之以爲河圖其根其氐其曲其裏明白顯著可謂極快然而趙宋元明千年長夜而及今而始得之其說有二一則世之言河圖者亦皆知大衍之數然第以爲河圖之陽二十五點河圖之陰三十點與大衍之數一三五七九二四六八十共成五十有五者其數相合巳耳而其天生地成地生天成或北或南爲水爲火能方能圓有單有複按之可爲形指之可爲象則河圖有之大衍不得而有之也而孰知大衍之數其爲形爲象原自如此而人初不知其

長夜一一則魏晉以後俗尙王學謂王弼而鄭學稍廢其所
遺註第散見於易詩書三禮春秋疏義及釋文漢書文選
諸所引註而迄無成書故唐惟李鼎祚略採其註於易解
中而其在他書則惟王氏應麟復爲彙輯而補於其後此
在劉邵言易時皆未之見今搏得其說而不言所自或亦
轉得之他人而并其所自而亦不之知皆未可定則冥冥
矣其長夜二乃幸而得白顯有從來但當名之爲大衍圖
非然則名天地生成圖非然則名五行生成圖而斷斷不
得名之爲河圖浸假河圖即此圖則此圖固康成所註者
也其於大傳河出圖下何難直註之曰所謂河圖即揲筮
所稱大衍之數天一地二天三地四天五地六天七地八

天九地十者而乃又曰河龍圖發其書九篇則豈非衍數

河圖截然兩分數不得爲圖衍不得爲畫乎

原舛云數不得爲圖衍不得爲畫二句眞千古格言顧

其說猶有不盡然者余不可以無辨謹案大衍者揲蓍

求卦之法也大衍之數出於天地之數而非卽天地之

數葢天地之數易與範共之凡天下之言數者未有外

於此者也大衍之數則唯易有之範不得而有之也康

成注大衍與四象皆本漢書五行志志據劉向父子洪

範五行傳以推災異其所引左氏陳災傳說葢劉歆取

大傳之六七八九十以續洪範之一二三四五而爲生

成妃牡之數意主洪範初不爲易而設卽其末舉坎離

二卦亦以證水爲火牡火爲水妃云爾終於大衍無涉也唯律歷志言備數則引易大衍之數五十言鐘律則引參天兩地而倚數言歷法則引大衍之數四營之象而以天地之數終焉大抵五行主洪範則附以春秋而不及大衍律歷主大衍則附以春秋而不及洪範攷厥源流區以別矣故劉說雖未嘗有圖而圖實在其中藉令繪以爲圖亦但可名天地生成圖或五行生成圖而斷斷不得名之曰大衍圖何也蓍無五行無方位無生成無配耦也今試就筮法而按之自四營成易以至十八變而成卦格中之所陳版上之所畫孰爲天生而地成地生而天成邪孰居北而爲水居南而爲火邪方者

圓者單者復者皆安在邪而原舛云大衍之數其形其象原自如此吾所不解若乃竊之爲河圖則固有其形其象矣生成南北方圓單複一一不爽如宋人之所說矣幸彼不見鄭注苟見之則援以相證更增一重金湯之固矣然而天地之數終不得爲河圖者則以大傳無明文而五十有五但可以生蓍不可以畫卦也毛公唯知數不得爲圖而不知大衍之數與天地之數不可混而爲一唯知衍不得爲畫而不知鄭注乃劉氏洪範五行之數非伏羲大衍四營之數也長夜始旦明尚未融此余之所以不能無辨也總之康成以九篇爲河圖久已認賊作子而復據生成配耦之數以注易遂爲僞關

易之嚆矢此所謂藉寇兵而齎盜糧者也於摶乎何尤
毛公惡宋太過故其立言往往刻於宋而寬於漢夫豈
平心之論與
右論五行生成之數非河圖并非大衍
易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶
吉凶生大業
劉氏禹錫辨易九六論曰一行大衍論云三變皆剛太陽
之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛
少陰之象
東坡蘇氏易論曰老者陰陽之純也少者陰陽之雜而不
純者也陽數皆奇而陰數皆偶故乾以一爲之爻而坤以

二天下之物以少（上聲）爲主故乾之男皆二陰而坤之女皆二陽老陽老陰者乾坤是也少陰少陽者乾坤之子是也

漢上朱氏曰乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兌少陰也故四象生八卦

平庵項氏曰凡繫辭之稱八卦者卽六十四卦也八卦更相上下變爲六十四卦故例以八卦稱之

虛齋蔡氏（清）曰四象生八卦此八卦該六十四卦者也故繼之以八卦定吉凶

仲氏曰（蕭山毛錫齡字天與善言易早卒其季奇齡述之爲仲氏易）曰此爲揲蓍二致意也夫秖一揲蓍而本乾坤而前民用至於如是是故未揲之先合五十之數聚而不分有大中之道焉說文極中

也屋極謂之中言不分於一隅也崔憬云捨一蓍爲太極是也而於是分之爲二以象兩則是太極生兩儀也李氏易解秖四十九數而未分爲太極分之爲陰陽是也而於是揲之以四以象四時則是兩儀生四象也虞翻謂四象卽四時是也而於是一扐再扐再變三變而八卦成焉則是四象生八卦也荀爽云四時通變爲八卦之所由始是也夫如是而所生止八卦已哉吉凶定則大業卽於是生而況其他乎所謂生生之謂易如是矣其不及掛一象三歸奇象閏者略言之也猶後文秖言象四時也舊以太極兩儀汎指天地則於易有太極易有四象兩易有不合一謂是伏羲畫卦時則畫卦是作卦不是生卦繫辭凡言生

如生變化生吉凶生情僞生利害皆是筮卦非畫卦也二伏羲畫卦是由乾而坤而六子而因重以至六十四夫子本辭自言之並無由一而二而四之法三太極秖中而不分之義而爲圖爲說聚訟不決此必不可爲訓者四四象從來無解五且後文明云易有四象所以示也與下所以告所以斷同若指畫卦言則陰陽老少但畫時取資之象謂可以示世告世斷吉凶乎

蠡吾李剛主塨與毛太史奇齡訊易書曰易有太極一節先儒舊說反覆思之不解以兩儀爲天地然八卦之乾坤天地也豈天地生天地乎若以兩儀爲陰陽則乾坤陰陽也亦陰陽生陰陽矣一不解也四象爲木火金水等說先

生闢之詳矣況乾坤之上先儒以太極爲主宰尙有理若又有兩儀四象則乾坤之上不容有許多物件也二不解也繫辭曰天地設位而易行乎其中則易者從乾坤六子而名之者也乃言易有太極以生天地三不解也先生直以太極爲乾兩儀爲乾坤各三而成八卦彖亦未了然今忽從先生解夫易何爲句謂闡大衍五十之數生一妄解謂太極者大衍之舍一不用者也（唐崔憬有此說）兩儀者分而爲二以象兩也四象者揲之以四以象四時也（先儒以四象爲老陽老陰少陽少陰然亦揲之以四中事也）八卦統六十四卦而言四揲十有八變而成之者也言易大衍之數遞生以成八卦而吉凶以定趨吉避凶而大業以生仍闡明揲蓍之故也不言掛一歸

奇者卽在兩四之內也觀前文有興神物以前民用後文有定吉凶莫大乎蓍龜及易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也似仍闡大衍之數者惟先生教之（仲氏易舊主卦後改主蓍李未見故有此訊毛驚其闇合答書大稱賞）

四象余舊主東坡漢上之說乾坤爲老陽老陰三男三女爲少陽少陰葢以四象卽八卦八卦卽六十四卦也歲庚辰客京師因金素公得交於李君晨夕過從間以此說就正李君曰八卦原該六十四卦但經明曰四象生八卦今乃以四象卽八卦是八卦生八卦矣似難通也因出訊易書幷仲氏易以示余余參酌其說而爲之解謹按天一地二至存乎德行四章大抵言揲蓍求卦

之事此節上文曰蓍之德圓而神而繼之曰卦之德方以知六爻之義易以貢是卦爻卽揲蓍之所得非易書已然之畫也故又曰神以知來曰是興神物以前民用曰利用出入民咸用之謂之神皆指蓍言也故唐一行以三變皆剛爲太陽三變皆柔爲太陰而朱子釋此節亦兼主揲蓍訊易之解良是但以分而爲二爲兩儀揲之以四爲四象則其義猶未愜當葢分而爲二不過分四十九策爲左右卽不含一爲太極其將不可分乎安見此兩爲一之所生乎揲之以四不過以左右手四四而數其策卽不分而爲二其將不可數乎安見此四爲兩之所生乎且太極形而上者也兩儀四象八卦皆形

而下者也八卦粲然成列則兩儀四象亦必粲然成列當分二揲四時正在手中般運其所謂天地三才四時再閏者特取譬之假象耳若夫兩儀四象則叁伍錯綜之餘通變而成文者也四營未畢格中無奇偶之數三變未終版上無老少之爻又安見爲兩儀四象哉展轉尋繹終未豁然竊意所謂太極者一而已矣命筮之初奇偶未形即是太極迨夫四營而成易合掛扐之策置之於格或五或四則爲奇或九或八則爲偶是謂太極生兩儀至於三變而成爻畫之於版三奇爲□曰老陽三偶爲×曰老陰一奇二偶爲⚊曰少陽一偶二奇爲⚋曰少陰是謂兩儀生四象至於九變而爲三畫之小

成十八變而得二體之貞悔是謂四象生八卦由是各占其所值之卦爻是謂八卦定吉凶由是吉者趨而凶者避是謂吉凶生大業故下文結言之曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜脈絡分明辭旨融徹其爲揲蓍之序也何疑總之四象二字苦無定說今旣主一行之剛柔太少而更推得其所以然始知四象與單稱象者不同單稱象者卽易書已然之畫八卦成列象在其中是也四象則蓍策過揲之數爻所用之九六及不用之七八是也故下文又曰易有四象所以示謂示人以所值之卦爻也章中兩言四象朱子以前四象爲聖人畫卦自然之次第以後四象爲揲蓍所得陰陽

老少之爻夫均此四象且同在一章之中豈容有二解哉太極兩儀四象之遞生其爲揲蓍之序益洞然而無疑矣解成以復於李君李君答書曰拙解雖成然清夜思之尚未自信以含一分二揲四是相連之事非相生之物也今得妙解豁然眞是相生之序矣眞是生生之易矣何快如之

此節於圖書之義似乎差綴然鉤隱啟蒙以太極兩儀四象八卦悉附會於圖書傳習已久世莫敢違故詳著其說以明此節與圖書無涉且與畫卦亦無涉而先天八卦次序之謬因以見云

右論太極兩儀四象非圖書之所有

天生神物聖人則之秀巖李氏曰龜策傳天下和平王道得而蓍莖長丈其生每百莖漢儒之說如此今蓍爲郡田野閒生此蓍草一本百莖絕無餘支愚親觀之但長可二尺餘不盡如先儒之說問諸土人云其生亦如常草但一本百莖此爲異也天地變化聖人效之漢上朱氏曰天地變化四時行焉萬物生焉故聖人效之天垂象見吉凶聖人象之日月五星天象也天不言示之以象吉凶見矣故聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也朱子曰四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

程氏遺書入關錄曰孔子感麟而作春秋然麟不出春秋豈不作大抵須有發端處如畫卦因見河圖洛書果無河圖洛書八卦亦須作

紫巖張氏浚曰天生神物謂蓍龜之探賾索隱鉤深致遠者是也聖人則之以明易之象數天地變化謂陰陽之消

息盈虛往來進退者是也聖人效之而爲六十四卦天垂象謂天之經緯錯雜縱橫昭著者是也聖人象之而爲三百八十四爻夫易之象數卦爻聖人皆得於心而必參之天地者葢聖人與天地之心相似其愛人之心未嘗不同也然天欲雨山川必先雲氣況易之興也豈无先至之祥乎是以聖人必終之以河出圖洛出書而又則之者其則皇天以興其易者乎又況河圖不出吾已矣夫孔子嘗有是歎九洛之事治成德備莊周嘗有是言聖人則之度其時以卜其道之將以興也而鄭康成溺於緯書乃云河圖有九篇洛書有六篇孔安國又以河圖爲八卦洛書爲九疇此皆蕪穢聖經者矣甚至以神物變化垂象圖書爲四

象此允不經學者不可以不辨
按此言聖人作易準天地萬物之理而未嘗自用其私智蓍草一本百莖中分爲五十而大衍之數以定四營之法以立是謂天生神物聖人則之在天成象在地成形天地之變化也剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女則聖人效之之事也日月五星天之垂象也順序而行則示人以吉薄蝕陵鬭則告人以凶聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶使占者知所趨避所以象之也河洛者地之中也聖人興必出圖書伏羲則之以畫卦文王周公則之以繫彖爻而開物成務之道備矣上三者無時不

有圖書則曠世而一出故末言之觀下文繫辭與四象並舉則此實該三聖之事不必專主伏羲亦不必謂洛書爲禹時所出於易無與也

易有筮無卜而卜筮蓍龜並言伏羲所則者河圖也而并及洛書學者疑之蔡李通云易豈有龜卜之法乎亦言其理無二而已愚竊謂上文雖蓍龜並言而此但云神物卽專指蓍亦無不可圖書原不止羲禹時出漢五行志劉向曰昔三代居三河河洛出圖書武帝紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯周之成康刑錯不用德及鳥獸麟鳳在郊藪河洛出圖書李尋傳對災異曰天下有道則河出圖洛出書溝洫志谷永上言河中

國之經瀆聖王興則出圖書王道廢則竭絕由是觀之
歷代有道之君皆受圖書非獨羲禹時出也河圖象也
故則之以畫卦洛書文字也故則之以繫辭河圖非必
八卦洛書不盡九疇也墨子言周文王時河出錄圖故
易緯乾鑿度有八戊午部二十九年受錄應河圖之說
沈約宋書符瑞志云周公攝政七年制禮作樂鳳凰見
乃與成王觀于河洛沈璧禮畢榮光幕河青龍臨壇銜
元甲之圖坐之而去禮於洛亦如之玄龜止于壇背甲
刻書赤文成字其言自周公至於秦漢盛衰之符此皆
本諸緯候殊不足信然漢書言之鑿鑿夫子亦有歎徯
之思是圖書必非不再出之物安知文王周公不有所

則以繫彖爻乎紫巖以圖書爲易興先至之祥正與夫子鳳鳥河圖並舉之意相合大傳曰易之興也其於中古乎又曰當殷之末世周之盛德然則二聖繫辭亦當有先至之祥易興於中古豈徒以羑里東山憂患之故哉

易將興而圖書出所謂先天而天弗違也圖書出而易遂作所謂後天而奉天時也記曰清明在躬氣志如神耆欲將至有開必先天降時雨山川出雲聖人一天而已時至事起何容心焉

鄭氏 元 易注曰春秋緯曰河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇 隋經籍志

緯書河圖二十卷河圖龍文一卷其書出於前漢有河圖九篇洛書六篇自黃帝至周文王所受本文又別有三十篇云自初起至於孔子九聖之所增演以廣其意又有七經緯三十六篇並云孔子所作并前合爲八十一篇

邢昺論語疏云鄭元以爲河圖洛書龜龍銜負而出如中候所說龍馬銜甲赤文綠字甲似龜背袤廣九尺上有列宿斗正之度帝王錄紀興亡之數是也今案史記秦始皇三十二年燕人盧生奏錄圖書曰亡秦者胡也此卽所謂錄紀興亡之數蓋圖讖之術自戰國時已有之漢武表章聖籍諸不在六藝之科者皆不得進及其哀也哀平之際緯候繁興顯附於六藝而無所忌憚王莽矯用符命光武尤信讖言鄭興賈逵以附同稱顯桓譚尹敏以乖迕淪敗自是習爲內學其事祕密故稱內康成號

一代儒宗不能違衆而獨立乃據此以注易信如所言則伏羲畫卦之本變爲錄紀興亡之數而河圖亦是文字洛書且非九疇矣妖妄不經莫甚於此故參同契之流得乘隙而起以九宮之數縱橫十五者冒河圖之名而稍近於理世莫能辨向使東漢諸儒不爲緯候所惑紹先正之傳而更爲之發明彼方技家言安得竄入於吾易而亂聖眞欺來學也哉噫是康成之過也

河洛九六之說至今猶有爲彼所惑而遷就其間者黃氏象數論曰天垂象見吉凶聖人象之者仰觀於天也河出圖洛出書聖人則之者俯察於地也謂之圖者山川險易南北高深如後世之圖經是也謂之書者風土

剛柔戸口阨塞如夏之禹貢周之職方是也謂之河洛

者河洛爲天下之中凡四方所上圖書皆以河洛繫其

名也愚竊謂伏羲之世風俗淳厚豈有山川險易之圖

結繩而治豈有戸口阨塞之書且舉河洛以該四方未

免曲說改出爲上尤覺難通矣毛氏原舛編曰大抵圖

爲規畫書爲簡冊無非典籍之類鄭康成註大傳引春

秋緯云河圖有九篇洛書有六篇則直指爲簡冊之物

此漢代近古似乎可案者夫緯書六經之根荄也康成

引以釋經侮聖已甚後儒不能鋤而去之而反爲之灌

漑滋長焉其何以息邪而閑道乎

揚雄覈靈賦曰大易之始河序龍馬洛貢龜書見李善文選注

禮緯含文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書

按此謂圖書並出伏羲之世揚雄與劉歆同時而其說之互異如此蓋伏羲受河圖經無明文即無以驗洛書之果不出也故諸儒各據所見以爲言然夫子云上古結繩而治後世聖人易之以書契上古謂包犧神農後世聖人則黃帝也許愼說文序曰神農氏結繩而治黃帝之史倉頡見鳥獸蹏迒之跡乃造書契又河圖玉版曰倉頡爲帝南巡登陽虛之山臨于元扈洛汭之水靈龜負書丹甲青文以授之孝經援神契曰奎主文章倉頡效象洛龜曜書垂萌畫字則書契興於黃帝之世倉

頡感洛書而作明矣孔安國尚書序云伏羲造書契以代結繩之政顯背大傳不可從
伏羲時未有書名洛之所出安得稱書子雲亦未深考
漢書五行志劉歆曰虙犧氏繼天而王受河圖則而畫之
八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也
張衡東京賦曰龍圖授羲龜書畀姒
按禹受洛書不可謂無其事然不自禹始也據河圖玉
版挺輔佐黃帝堯舜時洛已出龜書矣亦不自禹止也
據沈約宋書符瑞志成王周公時洛又出龜書矣河圖
不止羲受洛書亦不止禹受夫子並舉以贊易
岕草廬云大抵周後漢初儒家專門之學率是口耳授
受故凡有文辭可記誦者有傳無文辭不可記誦者無

傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩六篇亡蓋以無文辭可記誦故也若先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以魏晉唐宋初之儒不見圖書渭按自秦禁學口說流行漢初挾書之律未除凡無文字可記誦者儒家或逸而不傳亦未可知然易又與它經不同秦以爲卜筮之書獨不在禁中使果有先天古易河圖洛書不妨公行於世何竟無一人知之且草廬謂儒家無傳其意以爲獨養生家傳之耳漢藝文志道家之外又有房中神僊方技諸家皆不以記誦爲事能傳河圖洛書者也彼縱私爲養生之術豈遂不知爲包犧作易之由也者孝文好黃老

而創置博士孝武慕神僊而表章六經儒道二流皆其所尚眞千載一時也苟出所藏以爲人主長生久視之助且明指爲河圖洛書以附四聖人之易而立於學官其道將由是大光奚爲終祕而不出乎宋世之所傳其非古之河圖洛書也明矣昔張平子言緯候虛妄譬猶畫工惡圖犬馬而好作鬼魅彼謂龍銜一片之甲龜負一卷之書者固不足信而宋以後圖書之說亦復與畫鬼魅無異蓋東序之河圖天錫之洛書世無其器任意寫之無所不可故或云九圖而十書或云十圖而九書或剌方而使之圓或引圓而使之方或作陰陽相含之象羅願以一圈爲河圖陰陽相含言出於青城山隱者見宋文憲集蔣公顧云當以先天圖爲河圖即此

或爲白黑相閒之形郝經盡廢先儒之說自畫一圖爲白圈黑圈與五相間而爲十以白爲天奇以黑爲地偶取三奇爲乾二偶爲坤其餘卦取之亦然見劉因河圖辨或言蜀隱者之祕授趙撝謙六書本義云天地自然之圖世傳蔡元定得於蜀之隱者祕而不傳毛氏原舛編云蜀山隱者青城隱者及籛叟醫翁之徒總晦昧不可考從來無名氏皆是寓言不必有人者君平季主古蜀隱君子亦皆言易何必無名也或稱武夷君之眞傳謝枋得有一圖號歸入卦作坎離中畫文流謂之眞河圖袁清容曰謝先生遯於建安得圖書於彭翁彭得之武夷君原舛編云此即魏伯陽諸家抽坎塡離之術而其所載之以出者則曰馬之旋毛如星點龜之甲坼如字畫或又云馬毛似連錢之文龜甲有瑇瑁之點至近世豐坊謂龍馬之革燼於武庫其象傳於石經坊僞撰石經正音有一圖爲河圖其說云包羲之世龍馬出於滎河背上旋毛有此圖象歷世相傳至晉元康五年武庫火馬革燼焉其象傳於石經宋藏之祕府而清敏公手摹之清敏坊遠祖稷也晉書五行志元康五年武

庫火王莽頭孔子履漢高祖斷白蛇劒一時蕩盡坊因而附會以爲驅革之燼亦在此年也

朱謀㙔

謂河圖世藏祕府宋徽宗始出示中外傳寫謀㙔著易象通有衍河圖一太極二兩儀三四象四八卦俱作圓圈蓋解剝希夷古太極體而爲之其說曰三代以來厥圖世藏祕府學者莫得而窺逮宋徽宗考古搜奇始出示中外傳寫迄今寖失其舊以故學者舍河圖而造太極昧四象而贅五行位置顯冥方物舛謬而誕謾斯極矣夫畫工之寫鬼神雖天容道貌吾猶不敢信以爲眞而況夔魖罔象變相迭出者乎易道至此亦陽九之阨百六之會也迂談僻論愈出愈奇矯誣上天蕪穢聖經何怪乎歐陽永叔司馬君實姚小彭項平甫袁機仲林德久趙汝楳王子充歸熙甫郝仲輿諸人之欲屏絕圖書也哉雖然河圖洛書古實有其事後之君子不信河洛五九之篇方圓九十之

數可也并夫子所謂河出圖洛出書者而疑之則過矣

右論圖書不過爲易興先至之祥

書顧命曰赤刀大訓宏璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序

孔氏安國曰大訓虞書典謨河圖八卦伏犧王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖及典謨皆歷代傳寶之

論語子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫

何晏集解孔曰聖人受命則河出圖今無此瑞河圖八卦

禮記禮運曰天不愛其道地不愛其寶人不愛其情故天降膏露地出醴泉山出器車河出馬圖

鄭氏元曰馬圖龍馬負圖而出也

孔氏穎達曰按中候握河紀注云龍馬龍而形象馬故云馬圖或云周禮馬八尺以上曰龍出於河猶漢武時天馬出渥洼水也

東坡蘇氏曰夫河圖洛書其詳不可得而聞矣然著於易見於論語不可誣也而今學者或疑焉山川之出圖書有時而然也魏晉之間張掖出石圖文字粲然時無聖人莫識其義耳河圖洛書豈足怪哉魏志管寧傳青龍四年辛亥詔書張掖元川涌溢激波奮蕩寶石負圖狀象靈龜宅於川西嶷然盤峙倉質素章麟鳳龍馬煥炳成形文字告命粲然著明太史令高堂隆上言古王聖帝所未嘗蒙實有魏之禎命東序之世寶益隆亦以此石為河圖之類也

厚齋王氏應麟曰歐陽公以河圖洛書為怪妄東坡曰見於易著於論語不可誣也南豐曰以非所習見則果於以

爲不然是以天地萬物之變爲可盡於耳目之所及亦可謂過矣蘇曾皆歐陽公門人而論議不苟同如此

一卷之書亦必有師尊所聞行所知者弟子之職也然自非聖人不能無過故語云智者千慮必有一失夫入室操戈固非師之所望於弟子而義苟未安則爲弟子者虛心平氣以待公論之自定未爲不可彼一聞異議輒疾之如讎欲執兵而陪其後者亦非君子之道也蘇曾不阿所好其與世之黨同門妬道眞挾恐見破之私意而無從善服義之公心者相去遠矣

山陽閻徵君若璩曰鳳鳥河圖皆爲帝王盛世之應故禮以天之膏露地之醴泉山之器車與馬圖並言書與兒之

戈和之弓垂之竹矢一時而並陳原不必定伏羲時出秖
緣集註如是加以世多歐公之徒不信祥異一似夫子思
此不再見之物也者不知河圖黃帝時亦出堯舜禹時疊
出成王周公時又出載諸史志即下至晚宋朱子表章四
書有龍駒生於九峰山下龍首馬身狀若負河圖者父老
來致賀於元晦以爲與麟至同符誰謂天人相與之際不
有冥通者邪
魏志博士淳于俊曰包羲因燧皇之圖而制八卦高貴
鄉公折之曰若使包羲因燧皇而作易孔子何以不云
燧人氏沒包羲氏作乎俊不能答此妄談不足深辨玉
海姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得

河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易姚信三國吳太常卿也周禮疏云案世譜等書神農一曰連山氏列山氏黃帝一曰歸藏氏並是代號王洙曰山海經云伏羲氏得河圖夏后因之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易洙字原叔著易傳十卷二說互異漢上朱氏曰斯乃杜子春之所憑姚信之言非口自出但所從傳者異耳梁武攻之涉於率肆仲尼曰河不出圖吾已矣夫蓋聖人受命必有符瑞若圖不再出無勞歎傒此言良是然歷代所受河圖豈必皆爲卦畫之象而則之以作易蒙有猜焉未敢盡從也

按顧命東西序之所陳類皆玩好唯大訓河圖爲載道

之器周官天府總謂之大寶器祭祀陳之示能守喪紀陳之示能傳也河圖非必伏羲時出猶鳳鳥不獨舜時來儀然孔安國注論語云河圖八卦而書顧命傳則直指爲伏羲之河圖姚信亦云伏羲得河圖周人因之曰周易朱子固有所本非杜撰也但河圖不知載在何物歷數千年至周而尚存據禮運爲馬圖則中候云龍馬銜甲甲似龜背袤廣九尺庶幾近之而其所謂甲者終不知爲何物據曹魏時張掖出石圖有八卦之狀高堂隆以比東序之世寶則河圖嘗爲石類俞玉吾琰云天球玉也河圖而與天球並列蓋玉之有文者然則赤刀金也大訓而與赤刀並列亦將爲金之有文者乎又有

據大訓爲簡策以證河圖之亦爲簡冊者則緯書九篇之說不爲誕妄矣紛紛推測終無定論然河圖藏諸天府不知何時遂亡初意秦昭襄王取周九鼎寶器時河圖並入於秦及項羽燒秦宮室與府庫俱爲灰燼此其所以不傳也今年客京師與四明萬君季野斯同論及此事萬君曰幽王被犬戎之難周室東遷諸大寶器必亡於此時河圖無論後人恐夫子亦不及見余聞而趯之頃檢周本紀云犬戎殺幽王驪山下虜褒姒盡取周賂而去賂卽珍寶貨財也可見河圖實亡於此時故自平桓以下凡顧命所陳諸寶器無一復見於傳記而王子朝之亂其所挾以出者周之寶珪與典籍而已天府

之藏無有也寶珏典瑞所掌典籍太史掌之並非大寶器河圖亡已久雖老聃萇宏之徒亦未經目覩故夫子適周無從訪問贊易有其名而無其義所謂疑者亡益不言也若夫天地之數夫子未嘗指爲河圖故自漢魏以迄隋唐言河圖者或以爲九宮或以爲九篇未有指五十五數爲河圖者乾鑿度參同契雖皆以九宮爲河圖而終不敢摹一象名之曰河圖以附於其書陳摶生於五季去古彌遠何從得其本眞而繪圖以授入乎漢景帝云食肉不食馬肝未爲不知味今言易而不言河圖亦未爲不知道也

右論古河圖之器

書洪範箕子乃言曰我聞在昔鯀陻洪水汨陳其五行帝乃

震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

孔氏安國曰天與禹洛出書神龜負文而出列于背有數至于九禹遂因而第之以成九類常道所以次序

孔氏穎達曰易繫辭云河出圖洛出書聖人則之九類各有文字即是書也漢書五行志劉歆以爲禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也先達共爲此說龜負洛書經無其事中候及諸緯多說黃帝堯舜禹湯文武受圖書之事皆

云龍負圖龜負書緯候不知誰作通人討覈謂僞起哀平雖復前漢之末始有此書以前學者必相傳此說故孔以九類是神龜負文而出列於背有數從一而至於九也言禹第之者以天神言語必當簡要不應曲有次第丁寧若此故以爲禹次第之又曰初一已下至六極傳言此禹所第敘不知洛書本有幾字五行志悉載此一章乃云凡此六十五字皆洛書本文計天言簡要必無次第之數故孔以第是禹之所爲初一曰等二十七字必是禹加之也其敬用農用等二十八字大劉及顧氏以爲龜背先有總三十八字小劉以爲敬用等亦禹所第敘其龜文惟有二十字並無明據未知孰是故兩存焉顧氏名彪大劉名焯小劉名炫皆隋人

按隋志云濟南伏生之傳唯劉向父子所著五行傳是其本法歆以洛書爲文字蓋亦本伏生伏生嘗爲秦博士習聞古訓洛書卽九疇必三代以來相傳之學非臆說也天地之文理當簡要劉炫謂本文惟有二十字是爲得之但孔疏云天神言語世或疑焉以爲如此則頗似崔浩稱寇謙之所受錄圖眞經人神接對手筆粲然者事涉妖妄不可以說經故林之奇書傳云帝乃震怒不畀洪範九疇猶言天奪之鑒天乃錫禹洪範九疇猶言天誘其衷而趙汝楳易雅謂不過如天錫王勇智天錫公純嘏之類非眞有物負之以錫諸人也王禕祖述其意極論禹無受洛書之事而據繫辭傳以爲河圖洛

書皆伏羲所則以作易總由天神言語四字有以滋其疑而莫之釋耳孔子曰天何言哉四時行焉百物生焉孟子曰天不言以行與事示之而已矣禹治水得其道天錫之洛書以昭瑞應此卽時行物生以行與事示之之理洛書文也非言也而穎達以爲天神之言語則誣矣

說文序云倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文其後形聲相益卽謂之字字者言孳乳而浸多也然則文與字不同文之點畫少字之點畫多洛書之文蓋與倉頡初制相類左傳仲子有文在手曰爲魯夫人成季唐叔有文在手曰友曰虞正義曰石經古文虞作㤮魯作表

手文容或似之朱子亦云古字畫少恐或有模樣覩於此言可以悟洛書成文之理矣

馬圖見於禮運人不以爲怪龜書見於緯候世或疑其妄然天地閒耳目之所不及未可斷以爲必無魏志明帝青龍四年張掖有寶石負圖狀像靈龜文字告命粲然著明水經注引車頻秦書苻堅建元十二年高陸縣民穿井得龜大二尺六寸背文負八卦古字物固有然無足怪者然世風衰薄閒有作僞之事如三國吳孫晧時鄱陽歷陵山石文理成字凡二十乃人以朱書石作之言天下當太平（吳志孫晧天璽元年鄱陽言歷陵山石文理成字凡二十曰楚九州渚吳九州都揚州士作天子四世治太平始注江表傳曰歷陵長上言石印發晧遣使以太牢祭之巫言石印三郎）

說天下方太平使者作高梯上看印文詳以朱書石作二十字還以啟晧晧大喜　唐武太后臨朝武承嗣使鑿白石爲文凡八字以獻稱獲之於洛水太后命其石曰寳圖通鑑唐垂拱元年武承嗣使鑿白石爲文曰聖母臨人永昌帝業末紫石雜藥物塡之使雍州人唐同泰奉表以獻稱獲之於洛水太后喜命其石曰寳圖尋更命爲天授聖圖十二月己酉太后拜洛受圖林少頴趙汝楳王子充有見於此類故深斥洛書然以末世之僞而疑上古之眞不可也東都事略杜鎬傳王欽若勸眞宗爲祥瑞以鎭服四夷眞宗疑焉因問鎬河出圖洛出書果何事鎬遽對曰此聖人以神道設教耳眞宗意遂決是猶曹丕篡漢而以爲舜禹之事當亦如此也鎬之言不惟成君之惡且大得罪於聖人矣

仲氏易曰考禹治河所得名爲洪範九疇不名洛書觀書云天乃錫禹洪範九疇並不及洛書可驗也若云天所錫者洛書禹因而衍之始名洪範九疇則書又云天不畀鯀洪範九疇是以禹所更定之名而天反豫竊之也可乎

渭按洪範者尚書之篇名也書序云武王勝殷以箕子歸作洪範是洪範乃箕子之所命以其爲治天下之大法故謂之洪範其九疇則大禹所命亦猶包犧之八卦耳羲皇受河圖而始作八卦文王演之其書名易不名河圖大禹第洛書爲九疇箕子演之其書名洪範不名洛書其義一也葢河圖洛書乃易洪範所由作非即易洪範也以彖爻無河圖之文而疑八卦非感河圖而作

以洪範無洛書之文而疑九疇非法洛書而陳然則夫
子所謂聖人則之者果何所則而何所作邪至于天不
畀鯀洪範九疇而錫禹洪範九疇此箕子追序之辭謂
鯀失治水之道天不錫之以洛書禹得治水之道天乃
錫之以洛書耳而顧以辭害意謂禹所更定之名而天
反豫竊之也不已戲乎總之河圖洛書特推原當時易
範所由作今欲明易八卦具在焉用河圖欲明範九章
具在焉用洛書宋人崇尙圖書自以爲補苴罅漏張皇
幽渺若非此則無以明易範遂成千古笑柄然河圖洛
書三語實出於夫子又不可如歐公輩斥之以妖妄故
不得不一覈其源流侏儒問天高於修人修人曰不知

侏儒曰子雖不知猶近於我孔安國劉歆修人也陳摶劉牧侏儒也天高幾許豈修人所能知然必無修人不知而侏儒反知之理況修人所言略有端倪而侏儒所言無非夢囈又安得不舍侏儒而從修人邪

右論古洛書之文

易圖明辨卷一終

易圖明辨卷二

五行

書洪範曰一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

正義曰萬物成形以微著爲漸五行先後亦以微著爲次水最微爲一火漸著爲二木形實爲三金體固爲四土質大爲五

按五行之名肇見於洪範其一二三四五以微著輕重爲次自氣而形而質具在其中未見此但爲生數而必待六七八九十以成之也易有四象而無五行此與天地大衍之數絕無交涉

右論古五行之序

漢書五行志左氏傳鄭裨竈曰火水妃也妃以五成(妃音配或讀如字)說曰天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合而陰陽易位故曰妃以五成然則水之大數六火七木八金九土十故水以天一爲火二牡木以天三爲土十牡土以天五爲水六牡火以天七爲金四牡金以天九爲木八牡陽奇爲牡陰耦爲妃故曰水火之牡也(左傳魯梓愼語)火水妃也於易坎爲水爲中男離爲火爲中女蓋取諸此也

白雲郭氏(雍)曰漢志言天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土故或謂天一至天五爲五行生數地六至地十爲五行成數雖有此五行之說而於

易無所見故五行之說出於歷數之學非易之道也

黎洲黃氏宗羲象數論曰世之言五行者莫不本於生成之數皆以爲造化之自然無容復議也某則以九流之失由此數失之於始夫太虛絪緼相感止有一氣無所謂天氣也無所謂地氣也自其清通而不可見則謂之天自其凝滯而有形象則謂之地故曰資始資生又曰天施地生言天倡而不和地和而不倡今所謂生者倡也所謂成者和也一三五天之生數六八十地之成數二四地之生數七九天之成數是天倡而復和地和而復倡眞若太虛之中兩氣並行天氣地氣其爲物貳矣是故一氣之流行無時而息溫之殺而凉爲秋是金之行凉之至而寒爲冬是

水之行寒之殺則又和木火金水之化生萬物其凝之之性即土蓋木火金水土日雖五而氣則一皆天也其成形而爲萬物皆地也若以水木土天之所生火金地之所生則春冬屬天夏秋屬地五行各有分屬一氣循環忽截而爲天忽截而爲地恐無此法象矣原其一水二火三木四金五土不過以質之輕重爲數之多寡第之先後故土重於金金重於木木重於火火重於水然方其爲氣豈有輕重之可言未聞涼重於溫寒重於和也則知天一至地十之數於五行無與矣是故言五行天生地成可也言地生天成不可也言奇數屬天偶數屬地可也言某行屬奇數某行屬偶數不可也此千古不解之惑儒者不免況於術

數家乎
按天傳曰在天成象在地成形又曰乾知大始坤作成物又曰成象之謂乾效法之謂坤然則氣象皆在天形質皆在地地道无成而代有終五行無地生天成之理也棃洲之言可謂明且清矣
禮記月令孟春之月曰天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動孟冬之月曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬是固有天氣地氣之說矣然地氣卽向之所受於天而藏焉者也以其在地因謂之地氣猶臣子受君父之賜予以爲己有不可謂其物本吾之所有也故朱子謂地二而虛所以其中容得天許多氣豈天氣

之外別有所爲地氣哉孔子閒居謂子夏曰地載神氣神氣風霆風霆流行庶物露生其所謂神氣卽天之氣也況太虛之中絪緼之始安得地氣與天氣並行邪

左傳昭九年裨竈曰火水妃也妃以五成注云火畏水故謂之妃妃合也五行各相妃合得五而成疏云陰陽之書有五行妃合之說甲乙木也丙丁火也戊己土也庚辛金也壬癸水也木克土土克水水克火火克金金克木木畏金以乙爲庚妃也金畏火以辛爲丙妃也火畏水以丁爲壬妃也水畏土以癸爲戊妃也土畏木以己爲甲妃也杜用此說故云火畏水故爲之妃十八年梓慎曰水火之牡也注云牡雄也疏云陰陽之書有五

行嫁娶之法火畏水故以丁爲壬妃是水爲火之雄今按此文則水妃火牡辭雖不同理實一致陰陽家五行嫁娶之法取十干妃合爲義甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是爲妃以五成此皆陰陽家言與易道本不相謀而漢志以天一地二之數釋火牡水妃之義又證之於卦以坎爲火牡離爲水妃是則然矣獨不思乾兌之金坤艮之土震巽之木將孰爲牡而孰爲妃邪豈乾兌之金可以牡震巽之木震巽之木可以牡坤艮之土邪就其言推之已有不可得通者而後之人顧猶據以爲洛書爭以爲河圖眞不足當劒首之一吷矣

鄭氏易注曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰無匹陽無耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也注五位又曰凡五行減五大衍又減一故四十九也天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并也注大衍

按漢志說本劉歆洪範五行傳但據天一至地十之數

以釋左氏水妃火牡之文初不爲易而設亦未有五方之位也自康成取以注易而七八九六爲易之四象水北火南木東金西土中一生一成各爲配耦亦是配以取生成不取克雖未寫以爲圖而圖已具此與揚子元五成然但畏與漢志小異圖皆僞關易河圖之粉本也

禮記月令孟春之月其日甲乙其數八立春盛德在木迎春於東郊孟夏之月其日丙丁其數七立夏盛德在火迎夏於南郊季夏之月中央土其日戊己其數五孟秋之月其日庚辛其數九立秋盛德在金迎秋於西郊孟冬之月其日壬癸其數六立冬盛德在水迎冬於北郊

按月令呂不韋作也而東木之數八南火之數七中土

之數五西金之數九北水之數六則似戰國時已有以天地之數附會於洪範而爲五行生成之說者矣不待劉歆班固也其於木火金水皆以成數言之而土則獨言生數者蓋舉五以例其餘以見六七八九之尚有一二三四也且一乘五即爲六二乘五即爲七三乘五即爲八四乘五即爲九五者六七八九之所由成也六除五即爲一七除五即爲二八除五即爲三九除五即爲四六七八九者又一二三四之所藏也五乘五即爲十十除五即爲五其數互相備雖不言十而十在其中矣鄭康成以木火金水爲四象實本於此唐仲友經世圖譜云月令河圖之數也故土藏十此據劉牧之龍圖而

爲言耳然龍圖九宮之數也南九西七而月令以七居南以九居西則四與九宮易位矣以是知不韋所言乃五行生成之數非明堂九室縱横十五之數也中央言五不言十與元圖同

揚子雄太元圖篇曰一與六共宗范望解云在北方也二與七爲朋在南方也三與八成友在東方也四與九同道在西方也五與五相守在中央也

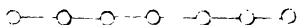
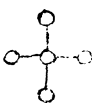
張子曰天下之數止於十窮則自十而反一又數當止於九其言十者九之耦也揚雄亦曰五復守於五者蓋地數無過天數之理孰有地大於天乎故知數止於九九是陽極也十也者姑爲五之耦焉耳

按太元演五行之數不曰五與十相守而曰五與五相

守隱其十而不言何也蓋子雲覃思渾天參摹而四分之極於九九八十一首每首九贊以五行之數分隸九贊之下勢不得復用十矣故其說曰鴻本五行九位施重此十之所以隱而不言也與（今九九算法遇十則變爲一十常隱而不見即是此理）

揚子元圖

二七為朋

三八為友

五與五相守

四九同道

一與六共宗

劉鄭五行配合之說與天地之數相得然未嘗名之曰圖也至太元始有元圖篇而其所謂一六共宗二七爲朋三八成友四九同道五五相守者蓋即其圖也圖雖不見於今既名爲圖則圖固具是矣而奇偶各配與劉鄭同惟五不配十爲小異耳范諤昌以是爲伏羲重定生成之位而劉牧目之曰洛書關子明以是爲龍馬所授伏羲之數而蔡元定宗之爲河圖其紛本皆用太元而加以地十然元雖擬易實老氏之學本名元圖非河圖也安得附會大傳指爲聖人之所則哉奇白偶黑之點非子雲意中所有今欲示共宗同道之形姑借龍圖之法以立象爾

自春秋以迄兩漢言五行者稗竈梓愼主占候呂不韋主時令劉向主災異劉歆兼主歴數揚雄韋元亦與太初歴相應雖皆言生成之數卻非爲易而設至鄭康成始援以注易而四象之義乃定要之未有以此數爲河圖洛書者何則劉歆以河圖爲八卦洛書爲九章鄭康成以九篇爲河圖六篇爲洛書劉瑜以乾鑿度九宮之數爲河圖蜀隱者以希夷之先天太極爲河圖彼既自有其圖書必不於其外更標一圖書可知也自僞龍圖出而始以五十有五爲羲皇重定之數矣自僞關易出而直以五行生成爲龍馬所負之圖矣劉牧蔡元定從而揚其波抑又甚焉自此以後劉蔡迭爲興廢或以此

爲河圖或以此爲洛書謬種流傳變怪百出原其弊實漢志有以啟之愚故先辨五行次及九宮參同契先天太極而以龍圖鈎隱啟蒙終焉

右論洪範五行傳生成之數

九宮

禮記月令孟春天子居青陽左个注云太寢東堂北偏也正義云是明堂北偏而云太寢者明堂與太廟太寢制同北偏者近北也四面旁室謂之个仲春居青陽太廟東堂當太室季春居青陽右个東堂南偏孟夏居明堂左个太寢南堂東偏仲夏居明堂太室南堂當太室季夏居明堂右个南堂西偏中央土居太廟太室中央之室也土寄旺四時各十八日共七十二日除此則木火金水亦各七十二日矣土無專氣無定位寄旺於辰戌丑未之末未月在火金之間又居一歲之中故特揭中央土於此以成五行之序焉孟秋居總章左个太寢

西堂南偏仲秋居總章太廟西堂當太室季秋居總章右个西堂北偏孟冬居元堂左个太寢北堂西偏仲冬居元堂太廟北堂當太室季冬居元堂右个北堂東偏

朱子曰論明堂之制者非一竊意當有九室如井田之制東之中爲青陽太廟東之南爲青陽右个東之北爲青陽左个南之中爲明堂太廟南之東卽東之南爲明堂左个南之西卽西之南爲明堂右个西之中爲總章太廟西之南卽南之西爲總章左个西之北卽北之西爲總章右个北之中爲元堂太廟北之東卽東之北爲元堂右个北之西卽西之北爲元堂左个中爲太廟太室凡四方之太廟異方所其左右个則青陽左个卽元堂之右个青陽右个

卽明堂之左个明堂右个卽總章之左个總章右个乃元堂之左个也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居之歟古人制事多用井田遺意此恐然也

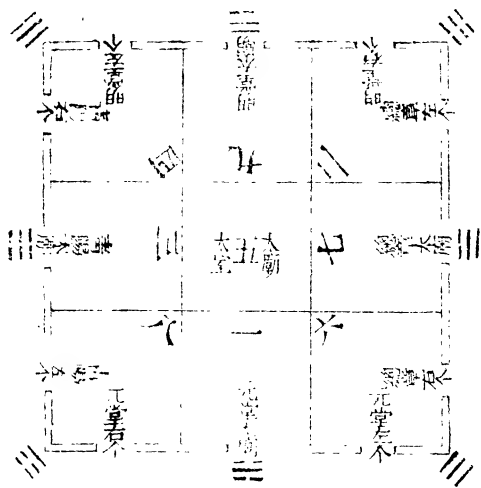
大戴禮記明堂篇曰明堂者古有之也凡九室句二九四句七五三句六一八句

按後世以九宮爲河圖實造端於明堂月令之說今考小戴言天子居明堂九室依四時十二月之序而大戴則分九室爲三條而言之南曰明堂其本名古者以西爲上故從西南起或曰封禪書公王帶上黃帝時明堂圖有樓從西南入命曰昆侖天子從之入以拜祠上帝故九室起自西南也二九四者二爲總章左个與明堂

右个九爲明堂太室四爲明堂左个與青陽右个也七五三者七爲總章太廟五爲太廟太室三爲青陽太廟也六一八者六爲總章右个與元堂左个一爲元堂太廟八爲元堂右个與青陽左个也二九四共爲十五七五三共爲十五六一八亦共爲十五縱横十五妙合自然後世九宮之數實權輿於此其以某室當某數者蓋取九九算術所設乘除之位以定明堂九室之數也詳見於後漢藝文志禮十三家有明堂陰陽三十三篇又明堂陰陽說五篇此必戴記所自出故宣帝時魏相表采易陰陽及明堂月令奏之言五帝所司各有時東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方則以八卦之

方位配明堂之九室可知矣坎之爲一以至離之爲九則又據明堂九室之數而定之也古之制度大而分州小而井田莫不以九爲則明堂亦然其制皆起於黃帝在伏羲畫卦之後八卦之方位已定并其中數之則爲九九州井田明堂皆黃帝所以法八卦也九宮蓋卽明堂之九室故隋志有九宮經依託黃帝然自歆固以前未有直指爲河圖者唯後漢劉瑜傳桓帝延熹八年上書言河圖授嗣正在九房九房卽九室也考工記云內有九室九嬪居之蓋王者路寢聽朝時則九嬪在此共聽事也蓋其時已有據乾鑿度河圖八文一章而直指九宮爲河圖者此卽僞龍圖三變之粉本矣龍圖第三變劉牧謂之太皡授龍馬負圖然河圖乃天成卦畫之象

伏羲因之以作易數因象而見象不由數以生縱横十五之數雖非人私智所能為亦出畫卦之後終不可指以為河圖也

明堂九室圖

後漢書張衡傳自中興之後儒者爭學圖緯兼復附以妖言衡以圖緯虛妄非聖人之法乃上疏曰聖人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮經天驗道本盡於此圖讖成於哀平之際皆欺世罔俗以昧埶位情僞較然且律歷卦候九宮風角數有徵效世莫肯學而競稱不占之書譬猶畫工惡圖犬馬而好作鬼魅誠以實事難形而虛僞不窮也宜收藏圖讖一禁絕之則朱紫無所眩典籍無瑕玷矣

按九宮不見於漢書至張衡始兩言之上與律歷卜筮並稱下與卦候風角相埒非圖緯妖妄不經者比九宮之數縱橫十五不知起於何時按管子輕重戊篇曰宓戲作造六峜以迎陰陽方以智通雅云舊以峜字未詳一切字書皆不收入智按宛委

編以六計解之升庵之說也則當爲計音以企本是跂音也又辛子文號計研漢碑作岦研王若谷曰六岦其如周髀算法乎作九九之數以合天道而天下化之世本曰隸首作數宋忠云隸首黃帝史也魏劉徽九章算經序曰包犧氏始畫八卦作九九之術以合六八之變黃帝引而伸之邵子觀物外篇曰天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變十二者亦以八變自然之道也此所謂六八之變疑即是此數夏侯陽算經序曰算數起自伏羲而黃帝定三數爲十等隸首因以著九章韓詩外傳曰齊桓公設庭燎東野人有以九九見者吳書趙達治九宮一算之術隋志有楊淑九九算術一卷蓋九宮一算即九九算術伏羲始作之黃帝使隸首引而伸之以爲九章之數者也據劉徽之

言則伏羲先畫八卦後作九九班固云伏羲畫八卦由數起非也漢儒據說卦第一章先言生蓍倚數後言立卦生爻故謂畫卦由數起而傳意實不然蓋錯解也今九九八十一乘除之算疑即隷首遺制算經每以物設爲乘除法觀物外篇曰乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此有九數列爲三條書之者與大戴明堂篇所列正相似術家取九室之數配以八卦五行名之曰九宮後漢黃香有九宮賦隋志有黃帝九宮經一卷九宮行棊經三卷竝鄭元注又九宮八卦式圖一卷唐志有太一九宮雜占一卷遁甲九宮八門圖一卷其曰黃帝九宮蓋以數成於隷首而明堂之制亦創自黃帝故依託之也

右論古九宮之數

王氏應麟玉海引易乾鑿度曰河圖八文易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣之究也乃復變而爲一語本列子彼注云太極本一而生陰陽五行則爲七其變爲九則又以七之少陽而進爲老陽陽主進陰主退八退爲六七進爲九也

東坡蘇氏曰世之通於數者論參伍錯綜則以九宮言之九宮不經見見於乾鑿度曰太乙行九宮九宮之數以九一三七爲四方以二四六八爲四隅而五爲中宮經緯四隅交絡相値無不得十五者陰陽老少皆分取於十五老陽取九餘六以爲老陰少陽取七餘八以爲少陰此與一行之學不同然吾以爲相表裏者二者雖不經見而其說皆不可廢也

程氏大昌易原曰晉張湛傳列子至七變爲九曰此章全

是周易乾鑿度則漢魏已降凡言易老者皆已宗而用之非後世託爲也然則圖書也者乾鑿度實能得之而孔劉反不得見何邪所可言者其四正四維皆爲十五正符陳摶所傳則其來已古篤可信爾

緯書多出於哀平之世而後漢律歷志順帝時邊韶上言太初改元易朔以乾鑿度八十一分之四十三爲日法則似武帝時已有乾鑿度矣是殆不然蓋作者以太初歷法竄入其中暗與之合非武帝果用此書爲日法也圖緯至唐時已多殘缺宋世別有乾鑿度二卷題云蒼頡修乃贋書玉海所載不知是殘缺本文否據晉張湛注列子太易一章云全是乾鑿度而孔穎達易正義引

乾鑿度有太易太初太始太素正與張湛所言合其爲本文無疑矣河圖之形象久已無傳自田何輩不能贊一辭況謂乾鑿度者平程泰之謂作者親見河圖蓋爲其所愚也

後漢書張衡傳注引易乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭元注云太一者北辰神名也下行八卦之宮每四乃還於中央中央者地神之所居日知錄云地神疑作北辰故謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始自此而坤而震而巽所行者半矣還息於中央之宮既又自此而乾而兌而艮而離行則周矣上遊息於太一之星而反紫宮也史記天官書中宮天極星其一明者爲太一常居封禪書亳人謬忌奏祠太一方日天神貴者

太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一東南郊用太牢七日爲壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠長安東南郊常奉祠如忌方鄭康成周禮注云昊天上帝又名太一

太一下行九宮圖

巽四	行周上反紫宮 離九 陰根於午	坤二
震三	中五 行半還息中央	兌七
艮八	坎一 陽根於子	乾六

南齊書高帝紀案太一九宮占歷推自漢高帝五年至宋
順帝昇明元年太一所在易乾鑿度曰太一取其數以行
九宮九宮者一爲天蓬以制冀州之野二爲天内以制荆
州之野三爲天衝其應在青四爲天輔其應在徐五爲天
禽其應在豫六爲天心七爲天柱八爲天任九爲天英其
應在雍在梁在揚在兗天衝者木也天輔者亦木也故木
行太過不及其眚在青在徐天柱金也天心亦金也故金
行太過不及其眚在梁在雍惟水無應宮也
唐書元宗紀天寶三載十二月癸丑祠九宮貴神於東郊
唐會要元宗天寶三載十月術士蘇嘉慶上言請於京城
置九宮壇壇一成其上依位置小壇東南曰招搖正東曰

軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數爲中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符於遁甲晁氏曰遁甲之書見於隋志凡十三家則其學之來亦不在近世矣以休生傷杜景死驚開八門推國家之吉凶通其學者以爲有驗未之嘗試也肅宗至德三年六月置太一神壇於南郊東九宮以四孟隨歲改位行棊謂之飛位乾元後遂不易位武宗會昌二年正月左僕射王起等奏按黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神太一星天蓬卦坎行水方白二宮其神攝提星天內卦坤行土方黑三宮其神軒轅星天衝卦震行木方碧四宮其神招搖星天輔卦巽行木方綠五宮其神天符星天禽卦坤行土方黃六宮其神青龍星天心卦乾

行金方白七宮其神咸池星天柱卦兌行金方赤八宮其神太陰星天任卦艮行土方白九宮其神天一星天英卦離行火方紫統八卦運五行土飛於中數轉於極章俊卿山堂考索云漢立太一祠即甘泉泰畤也唐謂之太清紫極宮宋謂之太一宮尤重其祠以太一飛在九宮每四十餘年而一徙所臨之地則兵疫不興水旱不作

按張衡所稱九宮不過如明堂月令之說而易緯乾鑿度則以為太一下行之數泚於誕矣衡方斥圖緯為非聖之書九宮必不取諸乾鑿度章懷不當引以為注蘇嘉慶王起等所奏神號星名方色則又其穿鑿會之甚者也

九宮非河圖也自乾鑿度有河圖八文之語劉瑜有河

圖九房之稱而世遂以九宮爲河圖矣又有指此爲洛書者蓋以九疇之故然九疇有次第無方位也强配八卦以附會之數豈理也哉

右論乾鑿度太一九宮之數

易圖明辨卷二終

易圖明辨卷三

周易參同契

舊唐書經籍志丙部五行類周易參同契二卷魏伯陽譔周易五相類一卷魏伯陽譔

唐書藝文志五行類魏伯陽周易參同契二卷又五相類一卷古文參同契本云三相類淳于叔通撰未知孰是

眞一子彭曉參同契解義序曰魏伯陽會稽上虞人修眞潛默養志虛無博贍文詞通諸緯候得古文龍虎經盡獲妙旨乃約周易譔參同契三篇復作補塞遺脫一篇密授青州徐從事名景休徐乃隱名而注之桓帝時復授同郡淳于叔通遂行於世

雲笈七籤神仙傳曰魏伯陽作參同契似解釋周易其實假借爻象以論作丹之意而儒者不知神仙之事多作陰陽注之失其奧旨矣

鼂氏公武讀書志曰周易參同契三卷漢魏伯陽撰彭曉爲之解隋唐書皆不載唐新舊二史皆有 按陸德明解易字云虞翻注參同契言字從日下月今此書有日月爲易之文其爲古書明矣

陳氏振孫書錄解題曰參同契分章通眞義三卷明鏡圖訣一卷眞一子彭曉秀川撰蜀永康人也參同契因易以言養生後世言修鍊者祖之序稱廣政丁未蜀孟昶廣政十年歲在丁未漢高祖之天福十一年 以參同契分十九章而爲之注且爲圖八

環謂之明鏡圖

升庵楊氏慎古文參同契序曰參同契爲丹經之祖然考隋唐經籍志皆不載承龘氏之誤惟神仙傳云魏伯陽上虞人通貫詩律文詞贍博修眞養志約周易作參同契徐氏景休箋註桓帝時以授同郡淳于叔通因行於世五代之時蜀永康道士彭曉分爲九十章以應火候之九轉餘鼎歌一篇以應眞鉛之得一其說穿鑿且非魏公之本意也其書散亂橫決後之讀者不知孰爲經孰爲註亦不知孰爲魏孰爲徐與淳于自彭始矣朱子作考異及解亦據彭本元俞玉吾所註又據朱本

復陽子蔣一彪古文參同契集解序曰昨偶檢先大夫雲

龍公遺籍得古文參同契一帙魏伯陽所著上中下三篇序一篇徐景休箋註亦三篇序一篇淳于叔通補遺三相類上下二篇後序一篇合爲十一篇惟白文無註是未經後人妄紊者爲成都升庵楊愼氏所序本覽之始知往年所閱者乃以魏君序及景休叔通二家之註序竄入於魏君經文中大相混亂後人註者不知所自訛以因訛經註莫辨皆緣飾以成文則不無牽引附會之誤又無怪乎最後之觀者見其重文複義不達所指咸卽成說而一切草草錯會焉不知亂肇自何人而升庵謂於彭始予今釐正其譌一以古文爲準別出魏君經文取彭曉陳顯微陳致虛俞琰四子之註節集於各段之下以顯明其義一虎[illegible]姚人萬

歷甲寅序

朱子語類曰易只是箇陰陽莊生曰易以道陰陽亦不爲無見等而下之如醫技養生家之說皆不離陰陽二者魏伯陽參同契恐希夷之學有些是其源流又曰先天圖傳自希夷希夷又自有所傳蓋方士技術用以修鍊參同契所言是也參雜也同通也契合也謂與周易理通而義合也其書假借君臣以彰內外敘其離坎直指汞鉛列以乾坤奠量鼎器明之父母保以始終合以夫妻拘其交媾譬諸男女顯以化生析以陰陽導之反復示之晦朔通以降騰配以卦爻形於變化隨之斗柄取以周星分以晨昏昭諸刻漏莫不託易象而論之故名周易參同契云

合沙鄭氏東卿曰伯陽之參同契意在鍛鍊而入於術於聖人之道爲異端

黄氏震曰抄曰參同契者漢世魏伯陽所造其說出於神仙傳不足憑爲之注釋者五代末彭曉則此書必出於五代之前也此方士煉丹之書然必冒周易爲稱者鍊丹取子午時爲火候是坎離因用乾坤坎離四正卦於橐籥之外其次言屯蒙六十卦以見一日用功之早晚又次言納甲六卦以見一日用功之進退又次言十二辟卦以分納甲六卦而兩之要皆附會周易以張大粉飾之其實煉丹無藉於易易本無預於煉丹而今世言火候者因以三百八十四爻爲一周天以一爻直一日而爻多日少終不相

合其妄可知近世蔡季通學博而不免於雜嘗留意此書而晦庵與之游因爲校正其書頗行然求其義則終無之河津薛氏瑄曰參同契假易論長生之術若指諸掌然終是方技之書

京山郝氏敬學易枝言曰周易參同契作自魏伯陽大旨宗老氏道德經者老子之易也門戶轂軸橐籥牝牡稽數探賾不一而足有無元妙悉本其中故知此書宗老氏於易則參同契云爾

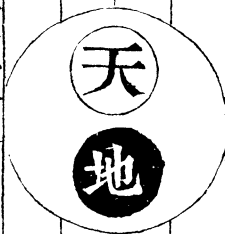
河右毛氏奇齡曰參同契諸圖自朱子註後則學者多刪之徐氏註本已亡他本厖雜不足據惟彭本有水火匡廓圖三五至精圖斗建子午圖將指天罡圖昏見圖晨見圖

九宫八卦圖八卦納甲圖含元播精三五歸一圖然或并至精歸一圖或并斗建將指圖故或九或七今藏書家與道家多有之以其書本丹竈家抽坎塡離之術故隋唐志以其書入道家類渭按唐志入五行類隋志無相傳漢桓帝時淳于叔通受其學始以行世故張平叔悟眞詩云叔通受學魏伯陽留爲萬古丹經王也見太極圖說遺議

書錄解題言彭本明鏡圖有八環今其存者非九則七葢斗建將指不當并合而至精歸一本係一圖是爲八環耳

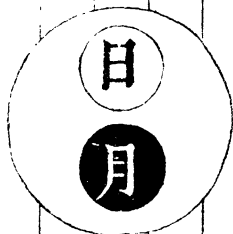
地承天氣圖

天

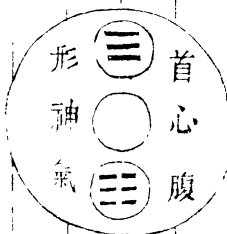
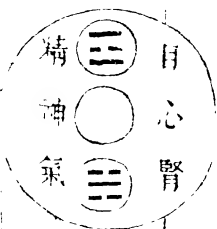
地

易曰至哉坤元萬物資生乃順承天

參同契曰恒順地理承天布宣

石澗俞氏琰曰人之元氣藏於腹猶萬物藏於坤神入氣中猶天氣降而至於地氣與神合猶地道之承天天地以此而生物吾身以此而產藥太元經云藏心於淵美厥靈根與此同旨

月受日光圖

邵子曰月體本黑受日之光而白

俞氏曰日爲太陽月爲太陰月本無光月之光乃日之光也陽明陰暗陽稟陰受故太陰受太陽之光以爲明人之心爲太陽氣海猶太陰心定則神凝神凝則氣聚人能凝神入於氣中則氣與神合與太陰受太陽之光無異

先天卦乾上坤下圖

後天卦離南坎北圖

邵子曰神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其

中三才之道也

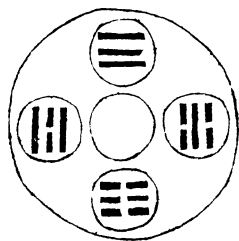
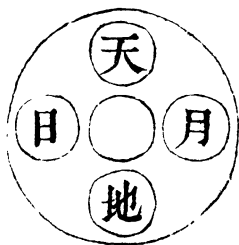
俞氏曰人之一身首乾腹坤而心居其中其位猶三才也氣統於腎形統於首一上一下本不相交所以使之交者神也神運乎中則上下渾融與天地同運此非三才之道歟夫神守於腎則靜而藏伏坤之道也守於首則動而運行乾之道也藏伏則妙合而凝運行則周流不息妙合而凝者藥也周流不息者火也

陰符經曰機在目

邵子曰天之神發乎日人之神發乎目

俞氏曰目之所至心亦至焉故內鍊之法以目視鼻以鼻對臍降心火入於氣海葢不過片餉工夫而已

乾坤坎離圖

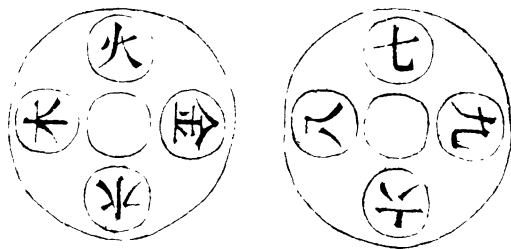
天地日月圖

易曰乾爲天坤爲地離爲日坎爲月又曰乾爲首坤爲腹

太元經曰陽氣潛萌於黄宫

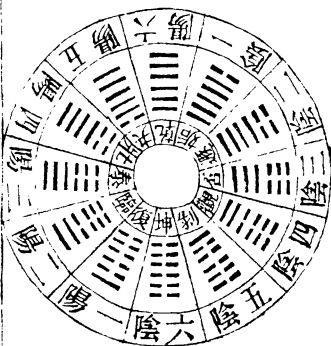
黄庭經曰子欲不死修崑崙又曰出日入月呼吸存

俞氏曰首居上而圓諸陽之所會乾天之象也故易以乾爲首崑崙在西北乾位故黄庭經以乾爲崑崙腹居下而中虚八脈之所歸坤地之象也故易以坤爲腹天元而地黄故太元以坤爲黄宫日生於東月生於西故易以離爲日坎爲月呼吸出入升降上下往來無窮故黄庭以呼吸爲日月或以兩目爲日月非也兩目僅有日月之形無日月之用

八七九六圖

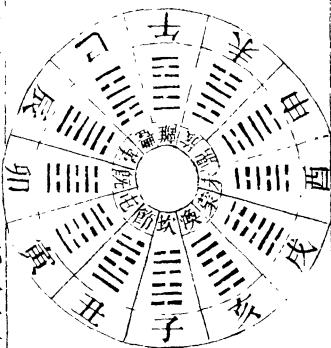
木火金水圖

參同契曰九還七返八歸六居又曰七八數十五九六亦相應又曰金水合處木火爲侶四者渾沌列爲龍虎

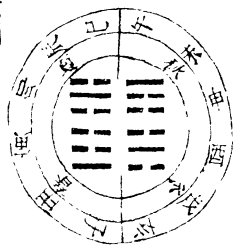
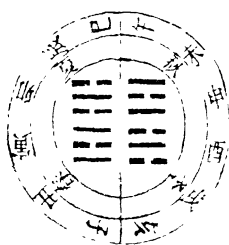
俞氏曰六七八九乃水火木金之成數木數八屬東火數七屬南木自東而升則與火爲侶於南矣金數九屬西水數六屬北金自西而降則與水合處於北矣丹家有所謂赤龍黑虎者東方蒼龍七宿運而之南則爲赤龍西方白虎七宿運而之北則爲黑虎無非譬喩身中之呼吸究而言之何龍虎之有何金水木火之有何七八九六之有皆譬喩耳或疑九七八言還返歸六獨言居得無異乎曰六居北不動三方之還返歸皆聚於北故言居也

乾坤交變十二卦循環升降圖

俞氏曰乾上坤下吾身之天地也泰左否右吾身天地之升降也復非十一月亦非夜半子時乃身中之子也姤非五月亦非日中午時乃身中之午也張悟真云否泰交則陰陽或升或降蓋謂身中之泰否

坎離交變十二卦循環升降圖

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

坎 節 屯 既 離

兪氏曰坎北離南吾身之水火也既濟東未濟西吾身水火之升降也屯居寅蒙居戌吾身之火候也寅非平旦寅乃身中之寅戌非黄昏戌乃身中之戌張悟眞云屯蒙作動静在朝在昏蓋謂身中之屯蒙

屯蒙二卦反對一升一降圖

旣濟未濟反對一升一降圖

參同契曰朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序既未至昧爽終則復更始日辰爲期度動靜有早晚春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥

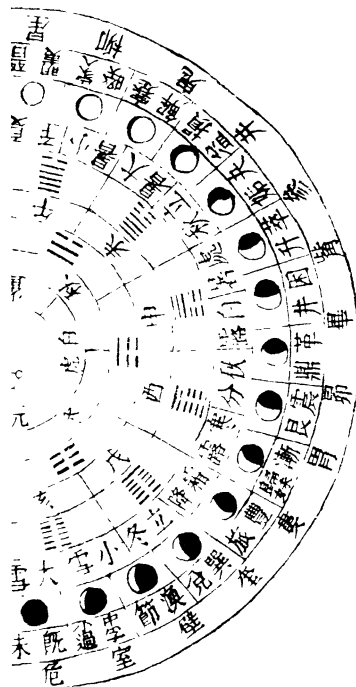
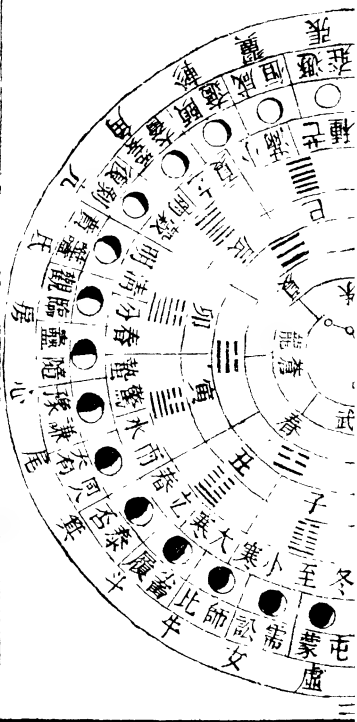
俞氏曰參同契以乾坤爲鼎坎離爲藥物因以其餘六十卦爲火候一日有十二時兩卦計十二爻故日用兩卦朝屯則暮蒙朝需則暮訟以至於既濟未濟一也屯倒轉則爲蒙有一升一降之象屯自內而升爲朝爲晝爲春夏蒙自外而降爲暮爲夜爲秋冬諸卦皆然夫以六十卦分布爲三十日以象一月然遇小盡則當如之何蓋比喻耳非眞謂三十日也或以此爲閉目數息之法則不勝其煩且勞矣豈至簡至易之道哉

周易參同契金丹鼎器藥物火候萬殊一本之圖

惟斯之妙術兮審諦不誑語

傳於億世後兮昭然而可考

煥若星經漢兮昺如水宗海

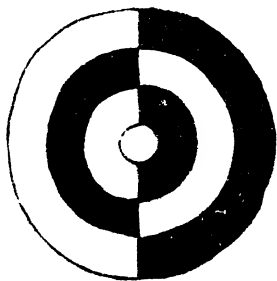
思之務令熟兮反覆眂上下

干周燦彬彬兮萬遍將可觀
神明或告人兮心靈忽自悟
探端索其緒兮必得其門戶
天道無適莫兮當傳與賢者

右論參同契指要

參同契曰乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡廓朱子考異作匡郭云其象如垣郭之形運轂正軸牝牡四卦以爲橐籥空同道士鄒訢曰以字內言之則乾天在上坤地在下而陰陽變化在其間以人身言之則乾陽在上坤陰在下而一身之陰陽變化在其間此乾坤所以爲易之門戶衆卦之父母也凡言易皆指陰陽變化而言在人身則所謂金丹大藥者也然則乾坤其爐鼎歟乾坤位乎上下而坎離升降於其間如車軸之貫轂以運輪一下而上也牝牡謂配合之四卦震艮巽兌是也橐鞴囊籥其管也上陽子陳致虛曰何謂坎離匡廓蓋陽乘陰則乾中虛而爲離陰乘陽則坤腹實而爲坎故坎離繼乾坤之體而爲陰陽之匡廓比乾坤之於坎離猶車輻之於轂軸乾坤正坎離之輻坎離輳乾坤之轂老子曰三十輻共一轂此大小孫君之旨同也

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來旣不定上下亦無常幽潛淪匿升降於中

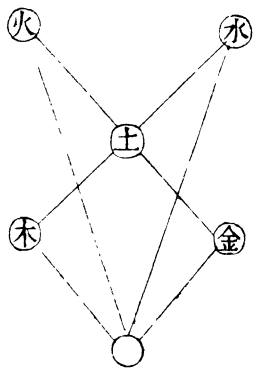
包囊萬物爲道紀綱全陽子俞琰曰乾天坤地吾身之鼎器也離日坎月吾身之藥物也先天八卦乾南坤北列天地配合之位離東坎西分日月出入之門反求吾身其致一也乾坤爲體坎離爲用坎離二者周流升降於六虛往來上下本無爻位吾身坎離運行乎鼎器之內潛天潛地豈有爻位哉

水火匡廓圖

河右毛氏曰水火匡廓圖者以章首有坎離匡廓運轂正軸二語所云水火即坎離也丹家以坎離爲用故輪而象之又名水火二用圖則又取天地者乾坤之象坎離者乾坤之用二語蓋其圖正作坎離二卦而運爲一軸非所謂兩儀也亦非所謂陽動生陰陰靜復生陽也其中一〇則坎離之胎也左☾爲離白黑白即☲也右☽爲坎黑白黑即☵也見太極圖說遺議

參同契曰物無陰陽違天背元牝雞自卵其雛不全夫何故乎配合未連三五不交剛柔離分陳顯微曰張紫陽詩云莫把孤陰謂有陽獨修一物轉羸尫鍾離先生詩云莫謂此身云是道獨修一物是孤陰須知一陰一陽之謂道男女構精萬物化生而後可語還丹矣苟二物不合三五不交水火未濟剛柔離分則陰陽隔絕天地閉塞所謂偏陰偏陽謂之疾矣又曰三五

與一天地至精可以口訣難以書傳子當右轉午乃東旋卯西界隔主客二名金水合處木火為侶四者混沌列為龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青為父肺白為母腎黑為子心赤為女脾黃為祖子五行始三物一家都歸戊己彭曉曰子水數一為五行始金火木三物同功首尾造化俱歸戊己者是故脾黃為藥之祖也剛柔迭興更歷分布龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見歡喜刑主伏殺德主生起陳致虛曰青龍屬東白虎屬西此其正也更歷分布者青龍建緯於酉白虎建緯於卯是刑德並會而龍虎歡喜顛倒相見子南午北互為綱紀一九之數終而復始含元虛危播精於子陳致虛曰子南午北者顛倒五行也仙聖云五行順行法界火坑五行顛倒大地七寶所以水火互為綱紀方能既濟也陽生於一成於九陽數至九則極極則復於一此謂一九之數終而復始含元虛危播精於子者丹之神功在此兩句蓋虛危之次日月合璧之地一陽初生之方龜蛇蟠結之所故太一所含先天之元氣其眞精遇子則播施此復應前文子

五行始之義也俞琰曰子午卽南北水火卯酉卽東西金木右轉左旋一伏一起則水火相交金木自然不閒隔矣然東西卯酉皆金木異名非天地方位亦非人身左右

張氏伯端悟眞篇曰三五一都三箇字古今明者實然稀東三南二同成五北一西方四共之戊己自居生數五三家相見結嬰兒嬰兒是一含眞氣十月胎圓入聖機

三五至精圖

毛氏曰三五至精圖者取三五與一天地至精語而分五行爲三五中央土一五也天五生土也左火與木共一五也地二生火天三生木也二三五也右水與金又共一五也天一生水地四生金也一四亦五也故其爲生序則水承坎下火承離下其爲行序則金盛爲水木盛爲火而合而復歸於一元也合三五而皆銜連於下之一○則此一○者三五之合非二五之合三五之精非二五之精蓋丹家水火必還一元故其後復有含元播精三五歸一之語見太極圖說遺議

按三輪肖坎離二卦五行卽天地之生數然伯陽專心修鍊特借此以明作丹之意初非爲易而設蓋三輪不可以爲兩儀五行不可以爲四象其所謂易專指坎離

水火非聖人生生之易也唐眞元妙經品有太極先天圖合三輪五行爲一而以三輪中一○五行下一○爲太極又加以陰靜陽動男女萬物之象凡四大○陰靜在三輪之上陽動在三輪之下（三輪左離右坎者水火既濟之象二○上陰下陽者天地交泰之象鼎器歌云陰在上陽下奔即此義也）男女萬物皆在五行之下與宋紹興甲寅朱震在經筵所進周子太極圖正同今性理大全所載者以三輪之左爲陽動右爲陰靜而虛其上下之二○以爲太極乃從人所改非其舊也此不在本義九圖之列或曰陳摶傳穆修穆修傳周子或曰周子所自作而道家竊之以入藏疑不能明存而弗論云

右論二用三五

參同契曰言不苟造論不虛生引驗見效校度神明推類結字原理爲徵坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功彭曉曰坎戊月精者月陰也戊陽也乃陰中有陽象水中生金虎也離己日光者日陽也己陰也乃陽中有陰象火中生汞龍也陳顯微曰易卦納甲法坎納六戊離納六己坎爲月離爲日故曰坎戊月精離己日光日月二字合爲易字故曰推類結字是皆原理爲證而非虛造言論也易既不外乎日月丹豈不本乎坎離然坎之與離皆存戊己古人云都緣彼此懷眞土遂使金丹有返還況土旺四季羅絡始終水火木金雖各居一方而皆稟中宮土德也張紫陽詩云四象五行全藉土土德之功大矣哉蓋土者金母也知五行之俱歸於土則知五行之俱變爲金然後能會造化於中宮種黃芽於后土矣

晦朔之閒合符行中混沌鴻濛牝牡相從滋液潤澤施化流通天地神明不可度量利用安身隱形而藏始於東北箕

斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌潛潭見象發散淸光昴畢之上

震出爲徵陳顯微曰晦朔之間當合符行中如混沌鴻濛不可度量蓋牝牡相從滋液潤澤施化流通之時也豈可用功乎故利用安身隱形而藏卻自箕斗之鄉嘔輪吐萌發散輝光可也寒山子詩云不得露其根根虛則子墜蓋體用不同施功亦異故也

聖人不虛生上觀顯天符天符有進退詘伸以應時故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母立兆丌音其薦物之具消息應鍾律升降據斗樞三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔者吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉就統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括

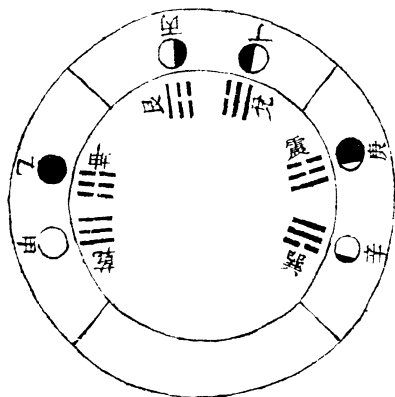
始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏陳顯微曰魏君以一月之間月形圓缺喻卦象進退自初三日爲一陽初八日爲二陽十五則三陽全而乾體就十六則一陰生二十三則二陰生三十日則三陰全而坤體成舉在西方庚位每月初三日月現微明於西方庚位應震之一陽初生而周易納甲法震卦納六庚其造化之理參合如此初八日月現上弦於南方丁位應兌卦二陽生而納甲法則兌納六丁以至十五日月滿於東方甲位則乾卦又納六甲其時卦備三陽三五之道已終則滿者虧而伸者屈高者低而升者降至十六日一陰生而當陰用事月於平旦現在西方辛位以應巽卦納辛至二十三日月於平旦現南方丙位應艮卦納丙至三十日月沒東方乙位應坤卦納乙節盡則又相禪與陽復用事俞琰曰火候之妙有未易明言者於是古之至人觀天之道設爲法象以示八以天地喻鼎器以日月喻藥物以日月往來喻火候月行於天一月一度與日交合故謂天符應時者十二時也月自初一以後光漸進魂長魄消陰屈陽伸象一日之子至巳十六日以後光漸退魄長魂消陰伸陽屈象一日之午至亥火候進退屈伸猶是也

謬誤失事緒言還自敗傷別序斯四象謂七八九六以曉後生盲

八卦布列曜運移不失中元精眇難睹推度效符徵上觀天河（今本作河圖非）文下序地形流中稽於人心參合考三才（陳顯微曰上察天文下察潮候中稽人心俞琰曰古之修丹者仰觀天文俯察地理中稽人心於是處吾心運吾神回天關轉地軸上應河漢昭回下應海潮升降天地雖大而其日月星辰五行八卦皆攢入於吾身或爲爐鼎或爲藥物或爲火候一反觀而三才皆備於我未嘗外身而他求也）動則觀卦節靜則因彖辭乾坤用施行天地然後治

鄧䚗曰參同之說見一日之閒有晦朔弦望上弦者氣之方息自上而下也下弦者氣之方消自下而上也望者氣之盈日沈於下而月圓於上也晦朔之閒者日月之合乎上下所謂舉水以滅火金來歸性初之類是也又曰參同本不爲明易借納甲之法以寓行持進退之候云甲乙丙

丁庚辛者乃以月之昏旦出沒言之非以分六卦之方也
朱子答袁機仲書曰參同契所言納甲之法則今所傳京
房占法見於火珠林者是其遺說此雖非爲明易而設然
易中無所不有苟其言自成一說可推而通則亦無害於
易恐不必輕肆詆排也

參同契納甲圖

漢上納甲圖

乾 ☰ 十五日乾象盈甲壬

巽 ☴ 十六日巽象退辛 辛西

兌 ☱ 初八日兌象見丁 丁南

坎 ☵

離 ☲

艮 ☶ 二十三日艮象消丙 丙南

坤 ☷ 三十日坤象滅乙 乙入坤滅藏於癸

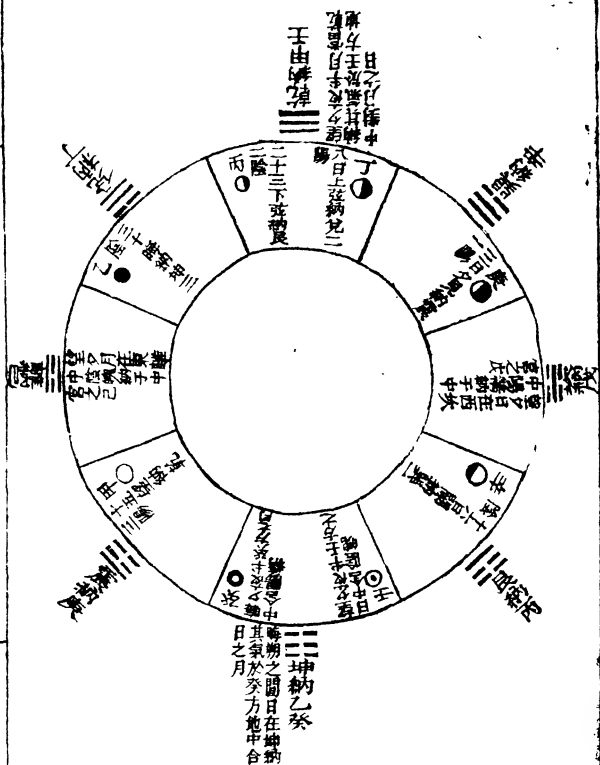
晦日朔日坎象水流戊 日中則離象火就己 戊己土位象見於中

震 ☳ 初三日震象出庚 庚西

漢上朱氏周易卦圖說曰納甲何也曰舉甲以該十日也乾納甲壬坤納乙癸震巽納庚辛坎離納戊己艮兌納丙丁皆自下生聖人仰觀日月之運配之以坎離之象而八卦十日之義著矣

繫辭傳懸象著明莫大乎日月虞翻曰謂日月懸天成八卦象三日暮震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲壬十六日旦巽象月退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙晦夕朔旦則坎坎象水流戊日中則離離象火就己戊己土位象見於中日月相推而明生焉坤象西南得朋虞曰陽喪滅坤坤終復生此指說易道陰陽之大要也又曰消乙入坤滅藏於癸

按鄒訢注本圖悉刪去唯存納甲一環盖以彰本之昏見晨見合而爲一圖也甲乙丙丁庚辛指月昏旦出沒之方而圖移六卦於月體之下悖矣漢上圖較勝然坎離寄納戊己乾坤兼納壬癸之義皆不能有所發揮因更定附列於左而爲之說焉

新定月體納甲圖

按納甲者始於京房之積算以甲爲十干之首舉一干以該其餘故謂之納甲魏伯陽以月象附會之以寓丹家行持進退之候葢以月之明魄多少取象於卦畫而以所見之方爲所納之甲震一陽始生於月爲生明◐三日夕出於庚故曰震納庚謂一陽之氣納於西方之庚也兌二陽爲上弦◐八日夕見於丁故曰兌納丁謂二陽之氣納於南方之丁也乾純陽爲望○十五夕盈於甲故曰乾納甲謂三陽之氣納於東方之甲也此望前三候陽息陰消之月象也月分六候每五日爲一候巽一陰始生於月爲生魄○十六旦明初退於辛故曰巽納辛謂以一陰之氣納於西方之辛也艮二陰爲下弦◑二十三

旦明半消於丙故曰艮納丙謂二陰之氣納於南方之丙也坤純陰爲晦●三十旦明盡滅於乙故曰坤納乙謂三陰之氣納於東方之乙也此望後三候陽消陰息之月象也離爲日日生於東故離位平東坎爲月月生於西故坎位平西至望夕則日西月東坎離易位其離中一陰卽是月魄坎中一陽卽是日光東西正對交注於中此二用之氣所以納戊巳也故曰坎戊月精離巳日光日月爲易剛柔相當蟾蜍與兎魄日月氣雙明也乾納甲而又納壬坤納乙而又納癸者何也謂乾之中晝卽太陰之精望夕夜半月當乾納其氣於壬方地中對月之日坤之中晝卽太陽之精晦朔之間日在坤納

其氣於癸方地中合日之月也徐敬可云望夕之陽既盈於甲矣其夜半日行至壬而月與爲衡日中原有陰魄所謂離中一陰者平時含蘊而不出至是則盛陽將革又感正對之陰乃充溢流滋而爲生陰之本故其象爲◉卽望夕夜半壬方之日也晦旦之陽旣盡於乙矣其夜半日行至癸而月與同躔月中原有陽精所謂坎中一陽者平時胚渾而不分至是則盛陰將革又感摩戛之陽乃剖發迸洩而爲生陽之本故其象爲◉卽晦朔閒癸方之月也故曰壬癸配甲乙乾坤括始終此尤易象之要樞也

七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏益

即明堂九室縱橫十五之數雖不言九宮而九宮在其中矣橫言之二四爲六之與九也三五爲八之與七也一八爲九之與六也七八九六皆十五也縱言之三四爲七之與八也一五爲六之與九也二六爲八之與七也七八九六皆十五也四維斜對言之二五爲七之與八也四五爲九之與六也七八九六皆十五也七八數十五九六數亦十五合之爲三十當一月之日數陽氣謂日光也月本無光感日之明以爲光明陽也魄陰也三日生明十五而望十六生魄三十而晦故曰四者合三十陽氣索滅藏索者盡也謂月所感日之光至是盡滅全體皆魄也此雖言月體之消長而未嘗不合於九

宮之數然其卦則以子午爲綱卯酉爲緯所謂乾坤定上下之位離坎列左右之門者是也與明堂九室之卦位不同觀漢上納甲圖用乾南坤北離東坎西之位則可知矣彭本有九宮八卦圖舉二者合而爲一殊覺齟齬

上觀天河文下察地形流注家皆以天河文爲雲漢地形流爲海潮今本云上觀河圖文蓋後人妄改以應九爲河圖之說河圖非天象安得云上觀其爲俗子點竄可知且淳于叔通五相類曰法象莫大乎天地兮元溝數萬里河鼓臨星紀兮人民皆驚駭俞琰注云元溝者天河也自尾箕之間至柳星之分介斷天盤不知幾萬

里修丹者法天象地反身而求則身中自有一壺天也河鼓星位在天河邊斗牛之間星紀天盤之丑位也丹法火臨於丑則驅回尾穴連雲餤趕入天衢直上奔其氣自尾閭升於泥丸也正當斬關出路之時一身之八民豈不竦然驚駭乎觀此文及注則天河正有精義不得作河圖以是知七八九六伯陽特以爲晦朔弦望之候雖有別序斯四象句而實於河圖之四象絕無交涉也

右論月體納甲

呂純陽沁園春丹詞按宋史陳摶傳關西逸人呂洞賓世以爲神仙數來摶齋中希夷丹道豈即純陽所授邪詞云不因師指此事爭知葢雖有希夷之風骨不遇神仙終難成就金丹歲晚無消息能不重歎乎七返還丹在人先須煉己待時

石澗俞氏曰七火數也煉丹之法其先以紅投黑而生藥既有藥然後進火煉黑入紅而成丹故曰七返還丹卽非自寅至申之七時也張紫陽悟眞篇云金公本是東家子送在西鄰寄體生認得喚來歸舍養配將姹女作親情是此義也

離騷遠遊篇云毋滑而魂兮彼將自然一氣孔神兮於中夜存虛以待之兮無爲之先卽煉已待時之謂也要在收視返聽寂然不動凝神於太虛無一毫雜想少焉神入氣中氣與神合則眞息自定神明自來不過片餉閒耳邵康節先天吟云若問先天一字無後天方要著功夫丹法亦然採藥於先天則無爲進火於後天則有爲不可以一律

齊也

正一陽初動中宵漏永溫溫鉛鼎光透簾帷

俞氏曰白紫淸珠玉集丹髓歌云煉丹不用尋冬至身中自有一陽生然吾何以知身中之一陽生也葢彈指聲中巽門豁開而心覺恍忽之時是也吾於此時鼓之以橐籥煅之以猛火則眞鉛出坎而河車不敢暫停直運入崑崙峰頂乃可以爲還丹邵康節恍忽吟云恍忽陰陽初變化絪緼天地乍迴旋中間些子好光景安得功夫入語言非洞曉陰陽造化疇克知此

中宵卽半夜子時也參同契云含元虛危播精於子是也又云晦朔之閒合符行中謂三十日半夜子時之前介乎

晦朔之閒也若歷之於一日則每夜子時之前卽晦朔之閒初不拘於三十日之半夜也悟眞篇云日月三旬一遍逢以時易日法神功其說明矣

鉛卽藥也鼎謂下丹田也子時將至而陽氣潛萌於其下所以溫溫也簾帷者眼也垂眼下視有垂簾之象故曰簾帷惟丹田有藥而陽氣上升透於兩眉之間是以有光也

造化爭馳虎龍交媾進火工夫牛斗危

俞氏曰造化爭馳謂坤之末復之初也參同契云龍呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相吞幷作丹之時要在心息相依然後神凝氣聚交媾而爲藥陳朝元玉芝書云玄黃若也無交媾爭得陽從坎下飛故必陰陽交媾丹田有藥乃

可以進火也

牛斗危乃身中火候之方位謂進火工夫至寅而般運如天之生物胚胎於子至寅而出也參同契云始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌翠虛篇云有一子母分胎路妙在尾箕斗牛女與此同旨

曲江上見月華瑩淨有箇烏飛

俞氏曰翠虛篇云西南路上月華明大藥還從此處生記得古人詩一句曲江之上鵲橋橫古仙本以小腸有九盤十二曲是爲曲江而翠虛又以西南路上發明其說可謂深切著明矣蓋西南屬坤坤爲腹藥生於丹田之時陽氣上達麗於目而有光故自目至臍一路皆虛白晃耀如月

華之明也

有箇烏飛者身中之天地交坎離合二氣絪縕結成一滴露珠而飛落丹田中也陳希夷指元篇云有箇烏飛入桂宮翠虛篇云紅蓮含蕊露珠凝碧飛落華池滴滴當時自飲刀圭（謂但以服食爲事）又誰信無中養就兒（即所謂二家相見結嬰兒）也

俞氏曰金丹大道至簡至易於無中生有養就嬰兒如涕唾精津氣血液之類止可接助以爲階梯非丹質也學者局於管見往往以先入之說爲主更不肯參究丹書雖有道者欲與開發孰爲之信翠虛篇云怪事教人笑幾回男兒今也會懷胎自家精血自交結身裏夫妻是妙哉蓋夫

婦即陰陽之異名非真有所謂夫婦也或者偏執竹破竹補之說遂謂以人補人而專意於三峰邪術又安信金丹乃清淨無為之道而專於無中生有哉

辨水源清濁木金間隔不因師指此事爭知

俞氏曰人身有一物分而為二其浮者為木沈者為金一東一西故謂之間隔若得斗柄之機斡運使之上下循環如天河之流轉則木性愛金金情戀木而刑德並會不間隔矣 按人身之水有清有濁東坡天慶觀乳泉賦謂若汗血涕洟涎沫之類皆水之外騖者一出而不復返唯華池之真液下湧於舌底而上流於牙頰甘而不壞白而不濁宜古之仙者以是為金丹之祖長生不死之藥也故水源之清濁不可以不辨木金間隔即東家西鄰之謂

悟真篇云饒君聰慧過顏閔不遇真人莫強猜蓋丹經所

陳或假物以明理或設象以寓意名義不同學者卒然讀之莫不有望洋之歎且以五行言之或曰金木或曰金土或曰水火或曰金火或曰金水或曰木火或曰水土使人心目俱眩誠不易知也

道要元微天機深遠下手速修猶太遲

俞氏曰丹道之要有二曰交媾曰進火雖有先後次序要皆一片功夫天機謂半夜子陽初動之時也天機將至人能動吾之機以應之則天人合發內外相符結而爲丹矣雖曰一日十二時凡相交處亦皆可爲而古仙必用半夜子陽初動之時者其時太陽正在北方而人身氣到尾閭關蓋與天地相應所謂盜天地奪造化惟此時爲然乃若

丑時則太陽已偏人身之氣已過尾閭矣寅時則太陽已出地人身之氣已過腎堂矣皆不可用也玉芝書云凡煉丹隨子時陽氣而起火其火方全餘外別時起火其火不全斯言盡之矣

蓬萊路仗三千行滿獨步雲歸尸解則能輕舉然只成地仙故歸名山洞府也

俞氏曰三千行滿謂九年三千日也三千日內務要積功累行十二時中不可須臾離道劉虛谷還丹篇云大功欲就三千日妙用無虧十二時是也丹法片餉結胎百日而功靈周年而胎圓九年而行滿皆有程度決無今日遇師明日便能成仙之理當知一年而小成九年而大變始而易氣次而易血次而易脈次而易肉次而易髓次而易筋

次而易骨次而易髮次而易形積九年而閱九變煉盡純陰變成純陽然後可以遺世獨立羽化而登仙也
渭按丹家之煉己一曰交媾亦曰生藥採藥又曰作丹此其事在亥子之交參同契云晦朔之閒合符行中混沌洪濛牝牡相從是也進火一曰起火此其事在子丑之會參同契云始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌是也陳致虛云人先須養性乃可修命臨爐一差百錯總由煉已無功言生藥不可不早也俞琰云丹法火臨於丑則驅回尾穴連雲嶔趕入天衢直上奔言進火不可不力也其於天地之撰陰陽之義水火之情日月之運亦可謂探其微而抉其奧矣惜乎其以聖人之大

道而小試之也惜乎其以聖人之公心而私用之也聖人能盡其性則能盡人物之性賛天地之化育何其大也丹家之功效止於一身小之至矣孔子曰死生有命又曰朝聞道夕死可矣孟子曰夭壽不貳修身以俟之張子曰存吾順事沒吾寧也聖人於死生之際如是而已何其公也丹家日孳孳唯以長生久視爲念私亦甚矣故謂丹道出於易則可謂聖人之作易意在明丹道則不可也

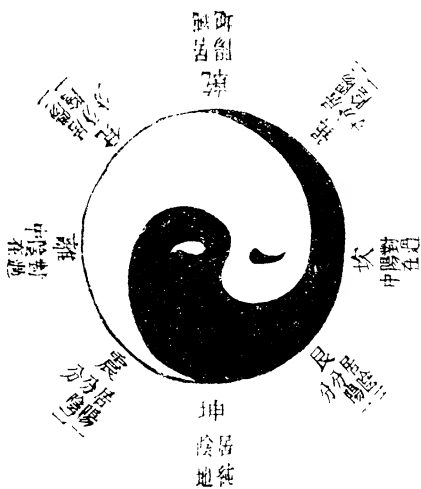
右論煉己進火

先天太極

清容袁氏桷謝仲直易三圖序曰上饒謝先生遯於建安番

易吳生蟾往受易而後出其圖焉建安之學爲彭翁彭翁之傳爲武夷君而莫知所受或曰託以隱祕故謂之武夷君焉始晁以道紀傳易統緒截立疆理俾後無以僞至荆州袁溉道潔始受於薛翁而易復傳袁乃以授永嘉薛季宣士龍始薛授袁時嘗言河洛遺學多在蜀漢閒故士大夫聞是說者爭陰購之後有二張曰行成精象數曰縯通於元最後朱文公屬其友蔡季通如荆州復入峽始得其三圖焉或言洛書之傳文公不得而見今蔡氏所傳書訖不著圖藏其孫抗祕不復出臨邛魏了翁氏嘗疑之欲經緯而卒不可得季通家武夷今彭翁所圖疑出蔡氏惜彭不具本始謝先生名字今不著其終也世能道之

淵按清容博雅君子也君子之言信而有徵故首著之季通所得三圖一爲先天太極圖無疑矣其二蓋九宮圖與五行生成圖而希夷未嘗名之曰洛書故或言洛書朱子不得見也謝枋得字君直信州弋陽人宋末以江西招諭使知信州事國亡變姓名遯入建陽其後人稍識之被徵不就福建行省參政魏天祐逆至大都遂不食而死事具宋史本傳仲直郎君直也清容以謝拒元命爲時所忌故隱其名復更其字

天地自然之圖

趙氏撝謙六書本義曰天地自然之圖虙戲氏龍馬負圖出於滎河八卦所由以畫也易曰河出圖聖人則之書曰河圖在東序是也此圖世傳蔡元定得於蜀之隱者秘而不傳雖朱子亦莫之見今得之陳伯敷氏嘗熟玩之有太極函陰陽陰陽函八卦之妙撝謙字古則餘姚人宋宗室別號老古先生名山藏作趙謙云洪武初聘修正韻

楊氏時喬周易全書曰趙氏圖書世競傳之為眞圖書蘊寶許公誥郴陽何公孟春尤篤信之獨季彭山本云朱子與蔡氏無書不講明豈有祕不與言之理

渭按蔡氏所得之三圖淸容不言其形象未知何如據古則所傳以為蔡氏之所得蓋三圖之中此居其一名曰先天圖亦曰太極圖取參同契之月體納甲二用三

五與九宮八卦混而一之者也朱子發云陳摶以先天圖授种放三傳而至邵雍則康節之學實出於希夷其所演以爲先天古易者悉本此圖可知也後人謂之天地自然之圖又謂之太極眞圖其環中爲太極兩邊白黑回互白爲陽黑爲陰陰盛於北而陽起薄之故邵子曰震始交陰而陽生自震而離而兌以至於乾而陽斯盛焉震東北白一分黑二分是爲一奇二偶兌東南白二分黑一分是爲二奇一偶乾正南全白是爲三奇純陽離正東取西之白中黑點爲二奇含一偶故云對過陰在中也陽盛於南而陰來迎之故邵子曰巽始消陽而陰生自巽而坎而艮以至於坤而陰斯盛焉巽西南

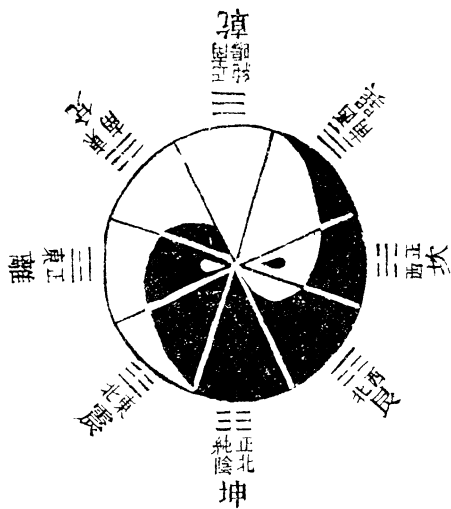
黑一分白二分是爲一偶二奇艮西北黑二分白一分是爲二偶一奇坤正北全黑是爲三偶純陰坎正西取東之黑中白點爲二偶含一奇故云對過陽在中也坎離爲日月升降於乾坤之間而無定位納甲寄中宮之戊己故東西交易與六卦異也八方三畫之奇偶與白黑之質次第相應天工乎人巧乎其自然而然之妙非竊窺造化陰陽之祕者亦不能爲也但不可指以爲伏羲之河圖耳

或問朱子謂希夷之學源出參同契何以知其然乎曰卽其陰陽盛衰之數以推晦朔弦望之氣而知其理有若合符節者矣陽氣生於東北而盛於正南震離兌乾

在焉卽望前三候陽息陰消之月象也陰氣生於西南而盛於正北巽坎艮坤在焉卽望後三候陽消陰息之月象也陰極於北而陽起薄之陰避陽故回入中宮而黑中復有一點之白陽極於南而陰來迎之陽避陰故回入中宮而白中復有一點之黑葢望夕月東日西坎離易位其黑中白點卽是陽光白中黑點卽是陰魄東西正對交注於中此二用之氣所以納戊己也舉參同千言萬語之元妙而括之以一圖微而著約而賅丹家安得不私之爲祕寶而肎輕出示人耶

自种放之後儒者受此圖皆有所變通恢廓而非復希夷之舊唯蜀之隱者自得其本眞私相授受以爲丹家之

要訣幾叟醬翁之徒是也故雖朱子之博洽亦不得見
而必屬季通入峽求之葢郎酷愛參同契之意以爲坐
談龍肉不如喫豬肉而飽也其終不以爲河圖而列諸
經首者葢以圖出希夷源自伯陽不若根柢大傳五十
有五之數爲得其正耳非季通祕之而不與言也

古太極圖

趙氏仲全道學正宗曰古太極圖陽生於東而盛於南陰生於西而盛於北陽中有陰陰中有陽而兩儀而四象而八卦皆自然而然者也

按潛溪宋氏濂曰新安羅端良願羅願字端良作陰陽相含之象就其中八分之以爲八卦謂之河圖用井文界分九宮謂之洛書言出於青城山隱者然不寫爲象今觀趙氏此圖正所謂陰陽相含就中八分之以爲八卦者青城隱者之所授當亦如此然不著陰陽分數視古則爲疏略其不曰河圖而謂之古太極圖何也蓋其時旣從啟蒙以五十五數爲河圖而濂溪又自有所爲太極圖者故不名河圖曰太極圖而加古以別之

先天圖雖丹家修煉之訣然亦必得其人而傳之非其人則不傳也故宋初唯种放穆修受希夷之學而他無聞焉其後穆修授李之才之才授邵雍而天下始知有象數之學即上所列二圖是也亦曰太極圖或謂之河圖有蔣公順字得之者魏鶴山之門人也著論以先天圖爲河圖五行生成數爲洛書戴九履一爲太一下行九宮圖鶴山云此亦是一說希夷之所授受盡於此矣而說者謂此外別有河圖洛書种放得之以傳李溉及許堅不亦謬乎溉惟有卦氣圖見漢上周易卦圖云其說源於易緯是類謀而堅無所著不知其說云何今觀范諤昌劉牧之言則皆祖述僞龍圖者也與希夷之學相去逕庭矣蓋自种放既沒天禧以後龍圖託名希夷當世翕然宗之邵子之書雖得眞

傳而變通恢廓多所自得良工不示人以璞人莫測其所從來其流傳蜀漢閒者又不過二三隱淪私爲養生之訣儒者無過而問焉非若劉牧之徒造作文字更相標榜以簧鼓天下也故朱子雖力辨劉牧之非而終不能脫龍圖之窠臼逮乎晚年始覺其妄遂令季通入峽購得三圖耳蔡氏祕不肯出及元末明初復見於世雖無當於聖人之易而源出參同猶勝龍圖之怪誕彼疑清容二趙之言爲不足信者得吾說而思之夫亦可渙然釋矣

右論希夷先天圖

易圖明辨卷三終

龍圖

希夷陳先生龍圖序曰且夫龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先也今存已合之位尚疑之况更陳其未合之數邪然則何以知之答曰於夫子三陳九卦之義探其旨所以知之也况夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆纍纍然如數之於縷也且若龍圖便合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之位後形一六無

位又顯二十四之爲用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而爲六形地之象焉六分而成四象地六不配在上則一不配形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲器之本三幹地二地四爲之用本注參一三又天數合九乾元用九也兩二四地數合六坤元用六也三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽本注成八卦者三位也上則一三五爲三位二四無中正不能成卦爲孤陰下則六八十爲三位七九無中正不能成卦爲寡陽二二皆不處若避之也大矣哉龍圖之變歧分萬塗今略述其梗概焉

仲尼默示三陳九卦

履德之基序卦次十明用十示人以辨上下

謙德之柄次十五明用十五示人以裒多益寡

復德之本 次二十四卦示氣變之始

恒德之固 下經次二卦示形化之始

損德之修益德之裕 此二卦示人以盛衰之端

困德之辨井德之地 此二卦示人以遷通之義

巽德之制 巽以行權權者聖人之大用也因事制宜隨時變易之義備矣

按李邯鄲 淑 書目有易龍圖一卷陳摶撰朱子以爲假書其序則錄於宋文鑑劉靜修云龍圖之說未必出於劉牧之前 牧受龍圖於范諤昌諤昌傳自李溉許堅則其書固先牧而出 呂伯恭從而誤信之猶張敬夫爲戴師愈所欺也希夷未聞有書 宋史隱逸傳陳摶好讀易著指元篇言導養及還丹之事而無所謂龍圖者 今觀其序之荒謬則有不可勝言者未合之數以爲探三陳九卦之旨而

得之夫三陳九卦於河出圖之義有何干涉比擬不倫殊爲可笑又云若龍圖本合則聖人不得其象故天必先散而示之夫以聖人之智天即合而示之聖人豈不能見其所分且使天合而聖人果不能見其所分當其散也聖人又豈能合而用之邪狂瞽之談不足深辨而宋景濂謂序非圖南不能作甚矣儒者之易愚非獨一呂伯恭也餘姚黃先生云河出未合之圖聖人合而用之是伏羲畫卦又畫圖也一言破的此書之僞妄灼然可覩矣

三陳九卦之義其有合於龍圖者不可曉雖然彼旣妄言之吾不妨妄解之葢天地未合之數已合之位一陳

也龍馬負圖一陳也所謂散而示之者也伏羲重定五行生成之數地上八卦之體二陳也所謂合而用之者也（詳見後）仲尼不明言而於大傳三陳九卦以微示其意故曰默而形之作偽者之肺腸容或如此舊注泥九卦立解則穿鑿無理甚矣

東都事略儒學傳陳摶讀易以數學授穆修以象學授种放放授許堅堅授范諤昌

按馬令南唐書許堅不知其家世或曰晉長史穆之裔形陋而怪或寓廬阜白鹿洞幘巾芒屩短襴至骭亦無齎裝唯自負布囊常括不解每沐浴不脫衣就澗浴出而曝之癖嗜魚得大魚則全體而烹不加醯鹽熟而啗

之後或居茅山或居九華適意往返人不能測嘗與錢
若水善若水後因轉輓江南遇堅於簡寂觀勉之以仕
則顰蹙不答堅嘗至陽羨人不之識一日涉西津臨波
闊步若平地然衆始神之不知其所往云此亦是神仙
面目絶無儒者氣象其自託於希夷之徒有以也
宋史儒林傳朱震有漢上易解云种放以河圖洛書授李漑
漑傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧牧陳天地五十有五之
數其論圖書授受源委如此葢莫知其所自云
晁氏讀書志易證墜簡一卷天禧中毘陵從事范諤昌撰自
謂其學出於溢浦李處約廬陵許堅陳氏書録解題又有易源流圖一卷
按東都事略言陳搏以象學授种放放授許堅象學者

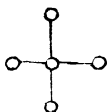
河圖洛書也而朱震云放以圖書授李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧晁公武云諤昌自謂其學出於李處約許堅其說互異溉與處約不知是一是二諤昌又不言處約傳自誰氏中閒授受不甚分明識者疑之昔孟喜得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜厀獨傳喜又蜀人趙賓爲易持論巧慧非古法云受孟喜喜爲名之賓死喜因不肯仞見漢書儒林傳葢曲學授受之際往往多依託隱諱不可考究李許之學自附於种放其亦由生獨傳孟喜不仞之類乎

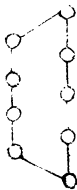
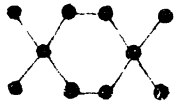
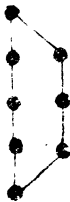
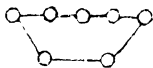
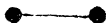
空山雷氏思齊易圖通變曰由漢而唐易經行世凡經傳疏釋之外未有及於圖書之文刊列經首者迨故宋之初陳摶

圖南始創意推明象數自謂因玩索孔子三陳九卦之義得其遠旨新有書述特稱龍圖離合變通圖第一爲龍馬圖餘二十是全用大傳天地五十有五之數雜以納甲貫穿易理內一圖謂形九宮附一圖謂形洛書者則盡去其五生數秖起地六至地十自釋十爲用十爲成形故洪範陳五行之用數語而已及終其書再出兩圖其一形九宮者元無改異標爲河圖其一不過盡置列大傳五十有五之數於四方及中而自標異謂爲洛書並無傳例言說

圖南之後种放許堅李漑未及見其它有著述若劉長民所親授之師如范諤昌所著大易源流其稱龍馬負圖出河羲皇窮天人之際重定五行生成之數地上八卦之體故老子

自西周傳授孔子造易之原天一正北地二正南天三正東地四正西天五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中寄於未乃天地之數五十有五矣因考其既以圖之前五數置於北南東西之正及中復以後五數配子午卯酉及中何也夫子午卯酉非四方之正邪地十配中云寄於未夫中抑有未邪諦詳所置之數正今圖所傳有四方而無四維者是謬易元不識圖南所以標異特因太元凖易取於洪範一水二火三木四金五土而然鑿空無故造端老子增立怪論以實圖南易置二七四九之位耳

按雷氏所言則似親見龍圖之書者然不著其形象唯淸江張氏易象圖說載之頗詳謹列如左

右龍圖天地未合之數

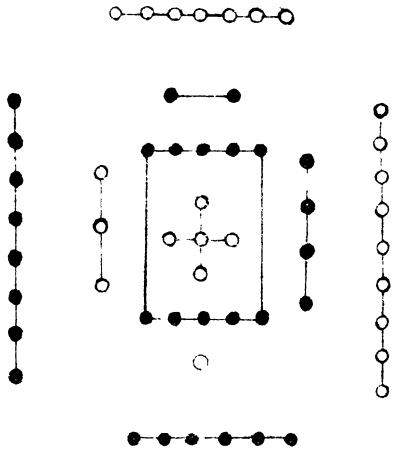
張氏曰上位天數也天數中於五五分為五位五五二十有五積一三五七九亦得二十五焉五位縱橫見三縱橫見五三位縱橫見九縱橫見十五序言中貫三五九外包之十五者此也下位地數也地數中於六亦分為五位五六凡三十積二四六八十亦得三十焉序言十分而為六形地之象者此也

右龍圖天地已合之位

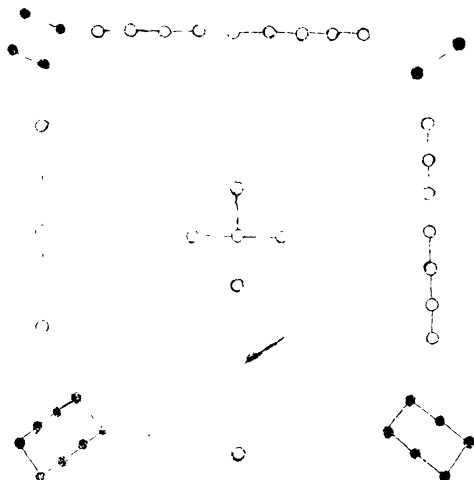
張氏曰上位象也合一三五爲參天偶二四爲兩地積之凡十五五行之生數也卽前象上五位上五去四得一下五去三得二右五去二得三左五去一得四惟中ㄨ不動序言天一居上爲道之宗者此也案律歷志云合二始以定剛柔一者陽之始二者陰之始今則此圖其上天。者一之象也其下地●●者二之象也其中天○○○○者四象五行也左上一。太陽爲火之象右上一。少陰爲金之象左下一。少陽爲木之象右下一。太陰爲水之象土者沖氣居中以運四方暘始施生亦陰亦陽右旁○○○三才之象卦之所以畫三左旁●●●●四時之象蓍之所以揲四是故上象一二三四者蓍數卦爻

之體也下位形也九八七六金木水火之成數中見地十土之成數也即前象下五位以中六分開置一在上六而成七置二在左六而成八置三在右六而成九惟下六不配而自爲六序言六分而成四象地六不配者此也案七者蓍之圓七七而四十有九八者卦之方八八而六十有四九者陽之用陽爻百九十二六者陰之用陰爻亦百九十二十者大衍之數以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉是故下形六七八九者蓍數卦爻之用也上體而下用上象而下形象動形靜體立用行而造化不可勝既矣

案一二三四天之象象變於上六七八九地之形形成於下上下相重而爲五行則左右前後生成之位是也上下相交

而爲八卦則四正四隅九宮之位是也今以前後圖參考當
如太乙遁甲陰陽二局圖一二三四猶遁甲天盤在上隨時
運轉六七八九猶遁甲地盤在下布定不易法明天動地靜
之義而前此諸儒未有能發其旨是故一在南起法天象動
而右轉初交一居東南二居西北三居西南四居東北四陽
班布居上右四陰班布居下左分陰分陽而天地設位再交
一居東北二居西南三居東南四居西北則牝牡相銜而六
子卦生合是二變而成先天八卦自然之象也然後重爲生
成之位則一六二七三八四九陰陽各相配合卽邵子朱子
所述之圖也三交一居西北二居東南三居東北四居西南
則剛柔相錯而爲坎離震兌四交一居西南二居東北三居

西北四居東南則右陽左陰而乾坤成列合是二變而成後天八卦裁成之位也再轉則一復於南矣大傳所謂參伍以變錯綜其數劉歆云河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏此其義也

右龍圖天地生成之數

張氏曰此即前圖一二三四天之象也動而右旋六七八九地之形也靜而正位是故一轉居北而與六合二轉居南而與七合三轉居東而與八合四轉居西而與九合五十居中而爲天地運行之樞紐大傳言錯綜其數者葢指此而言錯者交而互之一左一右三四往來是也綜者總而挈之一低一昂一二上下是也分作二層看之則天動地靜上下之義昭然矣

右洛書縱橫十五之象

張氏曰洪範初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極漢儒以此六十五字爲洛書本文而希夷所傳則以此爲龍圖三變（天地未合之數一變也已合之位二變也龍馬負圖三變也）以生成圖爲洛書本文葢疑傳寫之誤而啟圖九書十之辨今以一象兩易其名則龍圖龜書不煩擬議而自明矣

按以上四圖並見易象圖說內篇清江張理仲純所著也其第一爲天地未合之數上位以五五爲天數二十有五下位以五六爲地數三十葢漢律歷志云天之中

數五地之中數六故依託爲此圖也第二爲天地已合之位上位一上二下四左三右五居其中卽劉牧所謂上下未交之象也及其已交則天一下生地六地二上生天七天三左生地八地四右生天九故下位六七八九十皆以生數乘中五而得之卽劉牧之洛書五行成數也其縱横十五之象本龍圖二變劉牧所謂龍馬負圖是也雷氏以爲河圖張氏易其名曰洛書天地生成之數卽范諤昌所謂羲皇重定五行生成之數地上八卦之體者也雷氏以爲洛書張氏易其名曰河圖今攷之本書縱横十五之象九數各居一位故序曰天散而示之天地生成之數一六二七三八四九五十皆耦居

一方故序曰伏羲合而用之河圖之數四十有五洛書五十有五本象元自如此張氏宗啟蒙恐啟圖九書十之辨故疑爲傳寫之誤而兩易其名然劉牧師范諤昌諤昌師李漑許堅三傳弟子一脈相承使圖書果如張氏所列而牧輒兩易之是入室而操戈也其何以取信於當世而學者翕然宗之乎西山謂圖九書十出於劉牧之意見非也而張氏宗之亦過矣

易圖以白爲陽黑爲陰自參同水火匡廓始其後先天太極圖亦然而龍圖則獨用奇白偶黑之點序曰天之垂象的如貫珠自一至於盈萬皆纍纍然如繫之於縷也因於點間爲畧絲以聯絡之使若貫珠然思之可發

一笑前此未有此狀圖出希夷之後是亦一證也雷氏不知龍圖源出溢盧非華山道士所作故以爲希夷必不如此而歸其罪於謬昌此亦莫須有之獄至以重定五行生成之數爲老子自西周傳孔子不知出何典記鑿空造端增立怪論誠有如雷氏所譏者謬昌直一妄人耳語曰不知其形視其景景曲則形必曲觀謬昌之言則李許之爲人從可知矣

右論龍圖

易數鉤隱圖

三衢劉氏牧鉤隱圖序曰夫易者陰陽氣交之謂也若夫陰陽未交則四象未立八卦未分則萬物安從而生哉是故兩

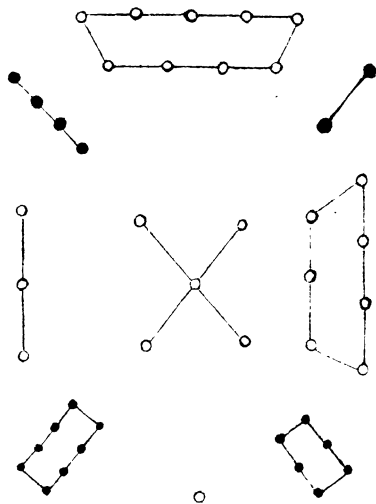
儀變易而生四象四象變易而生八卦重卦六十四卦於是
乎天下之能事畢矣夫卦者聖人設之觀於象也象者形上
之應原其本則形由象生象由數設捨其數則無以見四象
所由之宗矣是故仲尼之贊易也必舉天地之極數以明成
變化而行鬼神之道則知易之爲書必極數以知其本也詳
夫注疏之家至於分經析義妙盡精研及乎解釋天地錯綜
之數則語惟簡略與繫辭不偶所以學者難曉其意也今採
摭天地奇偶之數自太極生兩儀而下至於復卦凡五十五
位點之成圖於逐圖下各釋其義庶覽之者易曉耳夫易道
淵邈雖往哲難窺於至賾牧也蕞生祖述誠媿其狂簡然象
有定位變有定數不能妄爲之穿鑿耳博雅君子試爲詳焉

晁氏讀書志曰易解十五卷劉牧長民撰仁宗時言數者皆宗之慶歷初吳祕獻其書於朝優詔獎之田況為序又有鉤隱圖三卷皆易之數也凡五十五圖幷遺事九有歐陽永叔序而其文殊不類

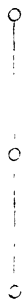
渭按歐公與劉牧同時位尊望重不信圖書乃祖述鉤隱者之所憂故其序託名歐公以欺世千載而下寔同作偽者之肺肝猶如見之也

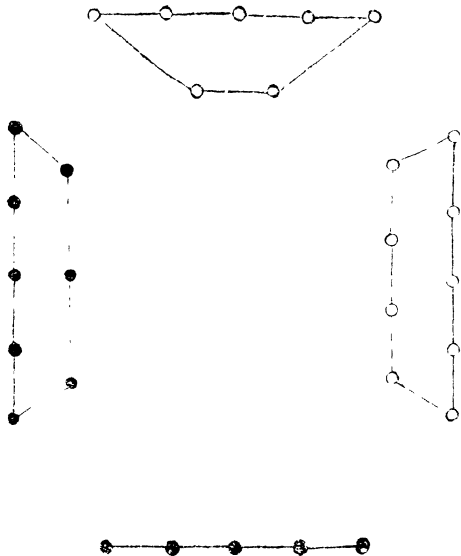
三百年來學者唯知有本義卷首所列之圖書而不復聞其原委故余詳考龍圖及鉤隱以著謬種所自出使學者參觀而猛省焉非為其有當於聖人之易而錄之也

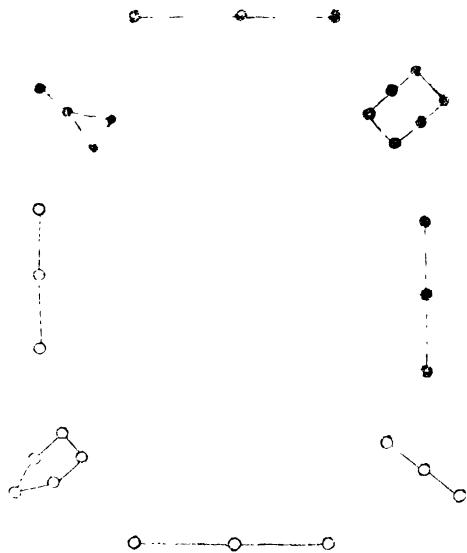
太皥氏授龍馬負圖

此即龍圖縱橫十五之象

劉氏曰昔虙犧氏之有天下感龍馬之瑞負天地之數出於河是爲龍圖者也戴九履一左三右七二與四爲肩六與八爲足五爲腹心縱横數之皆十五葢易繫所謂參伍以變錯綜其數者也太皥乃則而象之遂因四正定五行之數以陽氣肇於建子爲發生之源陰氣萌於建午爲肅殺之基二氣交通然後變化所以生萬物焉殺萬物焉且天一生坎地二生離天三處震地四居兌天五由中此五行之生數也且孤陰不生獨陽不發故子配地六午配天七卯配地八酉配天九中配地十既極五行之成數遂定八卦之象因而重之以成六十四卦三百八十四爻此聖人設卦觀象之奥旨也今龍圖其位有九四象八卦皆所包藴且其圖縱横皆合天

地自然之數則非後人能假偽而設之也

河圖兩儀此即龍圖天地已合之上位而虛其中也

河圖四象

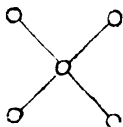
此即龍圖天地已合之下位而虛其中也

河圖八卦

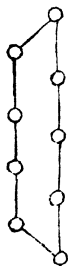
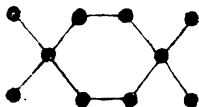
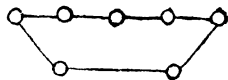
關子明則圖畫卦之說與此無異

劉氏曰原夫八卦之宗起於四象四象者五行之成數也水數六除三畫爲坎餘三畫布於亥上成乾金數九除三畫爲兌餘六畫布於申上成坤火數七除三畫爲離餘四畫布於巳上成巽木數八除三畫爲震餘五畫布於寅上成艮此所謂四象生八卦也

雷氏易圖通變曰究覈諤昌之取用不過循納甲之緒餘及五子歸庚之殊嚮又謂天上八卦坎離對中之外移置乾兌坤於東艮震巽於西不謂五行之說多起於易後而反引五行以爲定卦之原此又其敢於創異之大端也是宜長民不獨增以五十五圖又因諤昌坎離震兌四正之外而以四成數同於四方謂坎六退本卦三數以餘三數

三畫爲乾離七退本卦三數以餘四數四畫爲巽震八退本卦三數以餘五數五畫爲艮兌九退本卦三數以餘六數六畫爲坤皆以數爲畫標爲河圖是不揣本而齊末夫八卦各三畫以剛柔生爻未聞本卦止用三畫而以其餘畫之多反分爲別卦也所陳之數抑配偶然且以坎離震兌爲四象則尤非也象本在未成卦之先故曰四象生八卦也

按希夷天地自然之圖宗參同契用乾南坤北離東坎西之位而鉤隱仍以坎離震兌居四正乾坤艮巽居四隅卽此一端亦足以證龍圖之本不出於希夷矣

洛書五行生數

洛書五行成數

以上二圖合之即是義皇重定五行生成之數

劉氏曰或問洛書一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土則與龍圖五行之數之位不偶者何也答曰此謂陳其生數也雖則陳其生數乃是已交之數下篇分土王四季則備其成數矣且夫洛書九疇惟出於五行之數故先陳其已交之生數然後以土數足之乃可見其成數也

書之九疇惟五行是包天地自然之數餘八法皆是禹參酌天時人事類之耳非龜所負之文也今詳洪範五行傳凡言災異必推五行爲之宗又若鯀無聖德汨陳五行是以彝倫攸斁則知五行是天垂自然之數其文負於神龜餘八法皆大禹引而伸之猶龍圖止負四象八純之卦餘重卦六十四皆伏羲仰觀俯察象其物宜伸之以爻象也或曰旣云龍圖

兼五行則五行已具於龍圖矣不應更用龜書也荅曰雖兼五行有中位而無土數唯四十有五是有其象而未著其形也唯四象八卦之義耳龜書乃具生成之數五十有五矣易者包象與數故聖人負圖書而作之也

雷氏易圖通變曰書之九疇各疇自有成數如一五行二五事猶或得以其數從而强推引之至於五皇極則已不可指實之爲何物何事而甚則九五福而附以六極則將計九乎計五福而兼計六極乎皇極謂大中而六極者其極又可謂中乎皇極本非物非事故可指之爲中今徒實以五點而五點者乃遂得爲中乎疇自一至九界界然各存本有之數不知何自而可以合於五十有五之數强謂

合者蓋其八之妄也若其後而至於以書謂圖以圖謂書者又妄八中之妄八也此余特謂圖則有數可通而書則有疇類可數而不可布之以爲圖也

按劉牧謂洛書與河圖並出於伏羲之世兼則之以畫卦而五行之數未顯故禹復法之以陳九疇然一爲五行二爲五事以至九十爲福極禹何以知之故又爲之說曰惟五行是天垂自然之數餘八者皆禹自類之意謂五事以下禹從五行推演而得之也然五事皇極庶徵五福六極劉向嘗以此傅會於五行猶可通也其餘則絶無交涉矣六十四卦不離乎八卦河圖具八卦之象則六十四卦包在其中若九疇五事以下未見五行

中具有此義也禹乃鑿空而增之以綴於五行之後則幾同駢拇枝指矣是亦不可以已乎且經云天錫禹九疇不言錫禹五行九疇皆天之所設非人之所爲謂八者禹自類之妄也

易乾鑿度曰陽起而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若一陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五五音六律七始由此作焉

隋經籍志宋大明中始禁圖讖梁天監以後又重其制及高祖受禪禁之愈切煬帝卽位乃發使四出搜天下

書籍與讖緯相涉者皆焚之爲吏所糾者至死自是無復其學祕府之內亦多散亡今按志有鄭氏注易緯七卷而無乾鑿度唐藝文志有宋均注易緯九卷亦無乾鑿度孔穎達義疏章懷後漢書注所引乾鑿度益卽祕府散亡之餘僅存於易緯九卷中者也是爲可信宋時復有乾鑿度二卷晁氏云舊題蒼頡修古籀文鄭氏注案唐四庫書目有鄭元注詩書緯及宋均注易緯而無此書其中有不可曉者獨九宮之法頗明愚謂此贋書無疑圖緯興於哀平之際乾鑿度縱出其先亦當在漢世而題曰蒼頡修將誰欺乎太一取其數以行九宮章懷所引鄭注盡之矣無七八九六進退消息彖易彖變

之說也是必蒼頡二卷中語葢其時洞極經出十圖九書早已萌芽故劉牧之徒僞造乾鑿度二卷以參同契七八九六之文竄入於其中以見此河圖之象出自西漢遠有端緒使人不敢動摇陳氏所云殘闕不完於僞之中又有僞焉者也而昧者更題云蒼頡修若此書爲黃帝繼伏羲而作適以自獻其僞可不謂大愚乎

子華子曰二與四抱九而上躋也六與八蹈一而下沈也戴九而履一據三而持七五居中宮數之所由生一從一横數之所由成胃之實也神氣之守也故曰天地之數莫中於五莫過於五

晁氏讀書志曰子華子十卷其傳云子華子程氏名本晉

人也劉向校定其書按莊子稱子華子見韓昭侯陸德明以爲魏人旣不合又藝文志不錄且多用字說謬誤淺陋殆元豐以後舉子所爲耳

朱子偶讀漫記曰會稽官書版本有子華子云是程本字子華者所作孔子所與傾蓋而語者以予觀之其詞故爲艱澀而理實淺近其體務爲高古而氣實輕浮但如近年後生巧於摹擬變換者所爲不惟決非先秦古書亦非百十年前文字也如論河圖巧亦甚矣惟其巧甚所以知其非古書也或云王銍性之姚寬令威多作贋書二人皆居越恐出其手又曰但觀其書數篇與前後三序皆一手文字其前一篇託爲劉向而殊不類向它書

周氏涉筆曰其書多解字義吾嘗疑其三經後此書方出故信字說而主老莊

陳氏書錄解題曰家語有孔子遇程子傾蓋事而莊生亦載子華子見昭僖侯一則莊生固寓言而家語亦未可攷信班固古今人表亦無之

王氏困學紀聞曰子華子後序謂鬼谷子之師水心銘鞏仲至所謂程子即此書也朱文公謂詞艱而理淺近世巧於模擬者所爲決非先秦古書

劉牧之徒僞撰乾鑿度以自古其學而猶未已也蓋緯書出於西漢恐不足以厭服天下之心故又造子華子其人爲與孔子傾蓋而語者以戴九履一據三持七爲

河圖始可以屈洞極經而伸吾之說然格致凡近辭義淺陋序云劉向作而漢藝文志無之人皆知其出於元豐後三經字說盛行之時竟何益哉故曰作偽心勞日拙

盱江李氏覯删定易圖論序曰世有治易根於劉牧者其說日不同因購牧所為易圖五十有五觀之則甚複重乃删其圖而存之者三所謂河圖也洛書也八卦也於其序解之中撮舉而是正之諸所觸類亦復詳說成六論別有一冊黃黎獻為之序者頗增多誕謾自鄶以下無譏焉論作於仁宗景祐三年王湜易學曰吳祕之通神黃黎獻之略例隱訣徐庸之易緼皆本劉氏遂鮮于侁稍辨其非其後論易者交攻之而九圖十書宋之羣儒恒主其說

谷水林氏至易裨傳極數篇曰夫子於繫辭言數者三曰天地之數五十有五曰天一終於地十曰參天兩地而已雖曰河出圖洛出書初未嘗曰某爲圖某爲書也至劉牧出鉤隱圖始以四十五爲河圖而五十五爲洛書且以爲出於希夷之所傳授始有戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足縱橫十五總四十有五之說前此未之見也孔穎達曰龜負洛書先無此事見之緯候之書牧不信聖人之言而主緯候之說何邪大抵聖人闡易有象則有數有數則有變象則太極生兩儀四象八卦者也數則五十有五奇耦之生成者也變則揲蓍倚數生爻者也要不出於三者而已如牧之爲圖巧則巧矣於易何取焉且其數曰縱橫十五而已所以生卦成

卦無聞焉不知何與於易哉又曰緯候之家不過借河圖洛書之說以神其事至牧反覆言之而世之論易者多宗其說易之本原愈以不明本朝惟歐陽公以圖書爲怪妄之甚爲說以黜之然一人之言不能勝久習之溺也特學易者不深察之耳今所謂極數者本之天地五十有五之數而黜圖書之妄雖得罪於君子不辭也

按五十有五卽自一至十之數林氏因錯簡而誤析爲二耳繫辭言數者三天地之數一也參伍錯綜二也參天兩地三也此皆主蓍而言於圖書無涉宋人不知此義而以數爲圖書易道之榛蕪至此而極雖命世大儒如伊川不能發五行之說而郭子和非之以爲歷數之

學如考亭不能廢圖書之說而林德久斥之以爲緯候之流嗚呼之二子者豈非豪傑之士哉

雷氏易圖通變曰龍圖流傳未遠知者亦鮮至劉牧乃增至五十五圖名以鉤隱師友自相推許更爲倡述各於易有注釋曰卦德論曰室中語曰記師說曰指歸曰通微亦總謂之周易新注每欲自神其事及跡而究之未見其眞能有所神奇也時則有李覯泰伯者著六論以駁之刪其複重止存三圖自後愈傳愈失甚者反以五十五數爲河圖而圖南所傳者爲洛書顚倒迷謬靡所底止

按劉牧之學當時皆謂其源出於希夷而不知希夷所傳者乃天地自然之圖白黑回互之狀（見第二圖）康節之所

受而演之者也於龍圖曷與焉於鉤隱又曷與焉蓋自天禧之後僞書盛行而天地自然之圖隱矣説者以劉牧之學爲希夷之傳是猶呂之代嬴牛之易馬世仍以秦晉目之而不知其血脈之已非也李泰伯存其三圖雷齊賢歸咎後人亦尋常之見耳鉤隱支離破碎繳繞窒塞眞無一可取譬諸田功聖人之易[illegible]易荑稗也牧之易進不可窮理以盡性[illegible]盡年徒爲根莠而已矣

右論易數鉤隱圖

易圖明辨卷四終